

• श्री ७

श्रीबालमुकुन्द-ग्रन्थमाला-७

न्यासतिलक

रचयिता—

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कवितार्किकसिंह वेदान्ताचार्य

श्रीवेङ्कटनाथ देशिक (श्रीवेदान्त देशिक)

हिन्दो व्याख्याकार

श्रीभाष्यनिहासनाधिपति

स्वामी श्री नीलमेघाचार्य जी काशी

ण्ठवासी सेठ मगनोराम जी वांगड की

पुण्यस्मृति में

प्रकाशित

{ सन् १९६०

प्रथम संस्करण

संवत् २०१७

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक

राघवाचार्य

प्रकाशक

मुद्रक

आचार्यपीठ

आचार्यप्रेस

धरैली (उत्तरप्रवेश)

निवेदन

आचार्यमावंभोम श्रीवेदान्तदेशिक के स्तोत्रों में 'न्यासतिलक' ऐसा स्तोत्र है जिसमें स्तोत्र की शैली से शरणागति का तत्त्व प्रदर्शित किया गया है ।

स्तोत्र में कुल मिलाकर बत्तीस श्लोक हैं । शरणागतिशास्त्र की त्रिपुटी—शरणागत, शरणागति और शरण्य—का प्रामाणिक अनुभव इन श्लोकों के द्वारा प्राप्त होता है । शरणागति करने के पश्चात् शरणागत की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिये, इसका वर्णन इस स्तोत्र में आत्मोपदेश के ढंग से किया गया है ।

श्रीभाष्यसिंहासनाधिपति स्वामी श्री नीलमेघाचार्य जी महाराज ने इस ग्रन्थ की विशद हिन्दी व्याख्या की है ।

वैकुण्ठवासी सेठ श्री मगनीराम जी वांगड की पुण्यमृति में उनके आचार्य अनन्त श्रोसमलकृत जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री उत्तराहोविलभालरियामठाधीश्वर स्वामी श्री बालमुकुन्दाचार्य महाराज के नाम से अलकृत श्री बालमुकुन्दग्रन्थमाला का आरम्भ किया गया है । इस ग्रन्थमाला के छह पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं । सातवें पुष्प के रूप में उपर्युक्त हिन्दी व्याख्या समेत न्यासतिलक स्तोत्र प्रकाशित हो रहा है । शरणागतिमार्ग के अनुरागी इसे अपनाकर अनुगृहीत करेंगे, ऐसा विश्वास है ।

❁ विषय-सूची

श्लोक सख्या	विषय	पृष्ठ
१	गुरुपरम्परा की वन्दना	१
२	शरणागति की पुनरावृत्ति का निवारक अभय हस्त	४
३	श्री लक्ष्मी की शरणागति	७
४	श्री लक्ष्मी का पुरुषकार एव उपाय भाव	१५
५	भगवान् की शरणागति	२२
६.	भगवान् का सौलभ्य	२५
७	भगवान् का स्वामित्व	२७
८	भगवान् की दया	३१
९	भगवान् के उपकार	३४
१०.	भगवान् का उपायभाव	४१
११	आचार्यनिष्ठा	४७
१२	शरणागति के अधिकारी, अंग तथा स्वरूप	५२
१३	शरणागति के उत्तरकाल में प्रपन्नो के कर्तव्य	५६
१४	प्रपन्नो को प्राप्त होने वाले दुःख का रहस्य	६४
१५.	प्रपत्ति की विशेषता	६८
१६	प्रपत्ति, त्याग, आत्मसमर्पण आदि की एकात्मता	७५
१७	भक्ति और प्रपत्तिमे व्यवस्थित विकल्प	७६
१८	सर्वफलदायिनी शरणागति	८६
१९	महाविश्वास	८८
२०	आचार्यानुग्रह	९३
२१.	आचार्य सम्बन्ध की उपादेयता	९४
२२	श्रीरामानुजसम्बन्ध की उपादेयता	९६

२३	विषयतृष्णा का त्याग	१०४
२४	चिन्ता का त्याग	१०८
२५	क्षुद्र प्रभुओं का त्याग	११२
२६	बाणी, शरीर एवं मन को उपदेक्ष	११६
२७	क्षुद्र प्रभुओं से विरक्ति	१२१
२८	भगवत्प्रायना में विश्राम	१२७
२९	अनन्यता का आदर्श	१३२
३०	कैकर्य की प्रायना	१३४
३१	फल प्रायना	१४०
३२	महाफल	१४४

श्रीमते लक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रामानुजाय नम

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नम

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकैरनुगृहीतं

न्यासतिलकम्

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यं कवितर्किककेसरी ।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निघता सदा हृदि ॥

(१)

गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमोवाकमधीमहे ।

वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती ॥

सर्वं कल्याणगुणपरिपूर्णा अवाप्तसमस्तकाम श्री वैदिकसंप्रदाय-
परमाचार्य श्रिय पति श्रीमन्नारायण भगवान् ने इस कलियुग के
आरम्भ से लेकर श्रीशठकोपसूरि श्रीमन्नाथमुनि स्वामी जी श्रीमद्या-
मुनाचार्य स्वामी जी और श्रीमद्रामानुज स्वामी जी इत्यादि आचार्यों
की परम्परा को इस भूतल में अवतार देकर कलिमलयुग जगत् को
उज्जीवित किया है । उन आचार्यों के द्वारा जिन परमवैदिक सदर्थों
का उपदेश हुआ है, उन अर्थों को अत्यन्त उज्ज्वल रूप में प्रकाशित
करने के लिये श्री वेङ्कटेश भगवान् ने अपनी दिव्यघण्टा का श्रीवेदान्त-
देशिक स्वामी जी के रूप में अवतार कराया है । श्री देशिक स्वामी
जी ५ वर्ष की अवस्था में ही आचार्य तथा प्राचार्य के विशेष
कटाक्ष के पात्र बनकर २० वर्षों के अन्दर वेद इत्यादि सर्व विद्याओं
का अध्ययन कर श्रीहयग्रीव भगवान् के कृपाकटाक्ष के पात्र बन गये थे
तथा श्रीरङ्गनाथ भगवान् के आदेश से “वेदान्ताचार्य” विरुद्ध श्रीरङ्ग-
नाथिका महालक्ष्मी जी के अनुग्रह से “सर्वतन्त्रध्वतन्त्र” विरुद्ध श्री

विद्वत्ता से प्रसन्न विद्व-मण्डली के अनुरोध से कविताकिकसिंह बिरुद को प्राप्तकर आपने श्रीविशिष्टाङ्ग तसिद्धान्त की सुदृढ स्थापना की थी आपने अपने जीवन में ३० बार श्रीभाष्य का प्रवचन किया जिसका महत्त्व श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रथम कङ्कय कह कर बढ़ाया है। आपने श्रीरङ्ग में विराजमान रहते समय वहाँ के श्रीवण्णाचाचार्यों के द्वारा शरणागति के मम को प्रकाशित करने के लिये प्राथना किये जाने पर लोककल्प्यारणार्थ शास्त्रीयदृष्टि से न्यासविशति ग्रन्थ का निर्माणकर स्तोत्र की शली से शरणागति ममप्रकाशक न्यासतिलक ग्रन्थ का निर्माण किया है। उसका प्रथम श्लोक गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्य इत्यादि है।

शरणागति मन्त्ररत्न (द्वयमन्त्र) का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ है। मन्त्रार्थ का अनुमधान करने के पूज गुरुपरम्परा का अवश्य अनुसंधान करना चाहिये। यह शास्त्रविधि है। इस बात को ध्यान में रखकर श्रीदेशिक स्वामी जी प्रथम श्लोक से गुरुपरम्परा को नमस्कार करते हैं।

गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमोवाकमधीमहे हम लोग गुरुओं के प्रति तथा उनके गुरुओं के प्रति भी नम शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात् नमस्कार करते हैं। मैं अकेला नमस्कार करता हूँ तो बात नहीं किन्तु हम लोग नमस्कार करते हैं मैं मेरे शिष्यगण सबह्याचारी श्री शिष्ट श्रीवण्णाच सथ मिलकर नमस्कार करते हैं सब से मिलकर गुरुपरम्परा की श्रद्धा करने पर एक विलक्षण आनन्द प्रस्फुटित होता है। आचार्यों को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वे अज्ञाना-धकार को दूर करते हैं। उनमें सवप्रथम हम अपने आचार्य को नमस्कार करते हैं। यद्यपि अपने आचार्य एक हैं तथापि बहुवचन कहकर उनकी पूजा को व्यक्त करते हैं आचार्य ने हमारे अज्ञाना-धकार को दूर किया हम उनके प्रति ऋणी हैं। हम आचार्य को प्रणाम कर उनका आचार्यों को भी प्रणाम करते हैं। शास्त्र में आज्ञा ऐसी ही है—

स आचार्यवशी जय आचार्याणामसावसाधिर्याभगवत्स ।
यद् न जाना है। अर्थात् आचार्यों में समुक्त समुक्त करने प्रत्येक आचार्य

का नाम लेकर श्रीभगवान् तक गुरुपरम्परा का अनुसन्धान करना चाहिये। इस शास्त्राज्ञा के अनुसार हम सर्व प्रथम अपने आचार्य का अनुसन्धान कर बाद उनके आचार्यों का अनुसन्धान करते हैं। तद्गुरुभ्यः ऐसा बहुवचन प्रयोग कर सभी पूर्वाचार्यों को नमस्कार करते हैं, एक भी पूर्वाचार्य को छोड़ने की इच्छा नहीं है, सब पूर्वाचार्यों को प्रणाम करते हैं। हम आचार्यों के प्रति नम शब्द का प्रयोग करते हैं। नम शब्द के जितने अर्थ हैं सभी हमें अभीष्ट हैं, मन से नम्र होना, बाणी से नम शब्द का प्रयोग करना शरीर से साष्टांग दण्डवत् प्रणाम करना तथा आत्मनिवेदन करना ये सब नम शब्द के अर्थ हैं, नम शब्द के इन सभी अर्थों को हम आचार्यों के प्रति करते हैं। आचार्यों के विषय में प्रतिक्षण बढ़ने वाली भक्ति हम से यह सब कराती है तथा बढ़ती रहती है। आचार्यों के प्रति नम शब्द का यह प्रयोग वेदाध्ययन के समान है। यह गुरुपरम्परा भजन वेदाध्ययन के समान श्रुति और स्मृति से विहित होने से परमकर्तव्य है। वेदाध्ययन की तरह यह गुरु भजन भी श्रीपरागर मैत्रेयशास्त्रालायन और मधुरकवि इत्यादि शिष्टपुरुषों द्वारा अनुष्ठित है। वेदाध्ययन के समान यह गुरुभजन भी धर्मानुष्ठान के काम में आने वाले तथा तत्त्व और हित आदि के विषय में होनेवाले तत्त्वज्ञान का मूलकारण है। जिस प्रकार वेदाध्ययन न करने पर प्रत्यवाय लगता है उसी प्रकार गुरुभजन न करने पर भी प्रत्यवाय लगता है। जिस प्रकार वेदाध्ययन भोग और मोक्ष देने वाले सभी मन्त्रों की सिद्धि के लिये प्रधान कारण है, उसी प्रकार यह गुरु भजन भी सर्व मन्त्रसिद्धि के लिये प्रधान कारण है, मूल कारण है। जैसे वेदाध्ययन के समान शास्त्रोक्त इस गुरुभजन के लिए हम नम शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कल्याणकामी प्रत्येक सज्जन को करना चाहिये।

तत्राद्यौ जगता पती दम्पती वृणीमहे च । उस गुरु परम्परा में प्रथम गुरु दिव्यदम्पति है, अर्थात् श्रीमहालक्ष्मी जी तथा श्रीमन्नारायण भगवान् हैं। ये दोनों अन्यान्य गुरुओं के समान नहीं हैं किन्तु

उन सब के भी उपास्य इष्टदेव हैं। इनको हम इस प्रकार वरण करते हैं कि ये हम को प्राप्य तथा प्रापक हों ये हमें मोक्ष द तथा मोक्ष में अनुभाष्य भी हो यह हमारी प्रार्थना है। ये अन्याय गुरुओं के समान केवल अज्ञानमात्र को हटाने वाले नहीं किंतु मोक्ष देने वाले हैं तथा मोक्ष में प्राप्य भी हैं। ऐसा क्यों ? ये दोनों जगत् के पति हैं परब्रह्म हैं परब्रह्म होने के कारण ये दोनों मोक्ष देने वाले हैं तथा मोक्ष में प्राप्य भी हैं। ये दोनों दम्पति हैं श्रीमहालक्ष्मी जी पत्नी हैं श्रीमन्नारायण भगवान् पति हैं। ये दोनों ईश्वर हैं हम लोगों के प्रति स्वामी हैं ईश्वर कोटि में निविष्ट होने पर भी इनमें मतभेद नहीं होता। क्योंकि दोनों दम्पति के रूप में अर्थात् पति-पत्नी के रूप में प्रेमसूत्र में बंधे हैं। जब मुक्त और ईश्वर में तथा नित्य सूरि और ईश्वर में मतभेद नहीं होता है तब अद्वैत प्रेमसूत्र में बंधे हुये इन द्विप दम्पतियों में मतभेद की सम्भावना क्यों हो ? इनमें श्रीमहालक्ष्मी जी श्रीभगवान् को छोड़कर और सबके लिये स्वामिनी हैं श्रीभगवान् महालक्ष्मी जी तथा अन्यान्य सबके प्रति स्वामी हैं। इस प्रकार परस्पर प्रेमसूत्र में बंधे हुये तथा जगत् के स्वामी उन दिव्यदम्पतियों का वरण करते हैं जो गुरुपरम्परा में प्रथम गुरु माने जाते हैं। ये दोनों दिव्यदम्पति हम लोगों के लिये प्राप्य बनें तथा प्रापक बनें यही प्रार्थना है ॥१॥

(२)

प्राय प्रपदने पु सा पौन पुन्य निवारयन् ।

हस्त श्रीरङ्गभर्तुर्भामिव्यावभयमुद्रित ॥

शरणागति मंत्र की प्रधानप्रतिपाद्य यासविद्या के विषय में अर्थनिर्माण के लिये श्रीदेशिक स्वामी जी ने पूर्व श्लोक में मंगला वरण के रूप में गुरुपरम्परा की वन्दना की। इस श्लोक में श्रीरङ्गनाथ भगवान् के श्रीहस्त के वर्णन के व्याज से एक शका के समाधान को सूचित करते हैं। शक्या यह है कि न्यासविद्या अर्थात् शरणागति भी एक ब्रह्मविद्या है। ब्रह्मसूत्रकार श्रीवेदव्यास जी ने

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् इमं ब्रह्मसूत्रं का निर्माणं करं यहं वतन्त्या
 है कि ब्रह्मविद्या का बारम्बार आवर्तन करना चाहिये । बारम्बार
 आवृत्ति करने पर ही ब्रह्मविद्या फल दे सकती है । 'आप्रयाणा-
 तत्रापि हि दृष्टम्' इस सूत्र से श्रीव्यास जी ने यह सिद्ध किया है
 कि मरणपर्यन्त यहाँ तक कि अन्तिम मरणपर्यन्त ब्रह्मविद्या की
 आवृत्ति करनी चाहिये । श्रीव्यास जी के उपर्युक्त सिद्धान्त के
 अनुसार यह मानना आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार अन्यान्य
 ब्रह्मविद्याओं की आवृत्ति करनी चाहिये उसी प्रकार न्यासविद्या
 अर्थात् शरणागति की भी आवृत्ति अपेक्षित है यदि एक बार ही
 शरणागति की जाय तो वह फलप्रद नहीं होगी । यह शक्य है ।
 इमं शक्यं का समाधान इस श्लोक में निहित है ।

पु सा प्रपदने पौन पुन्य प्रायो निवारयन् श्रीरङ्गभर्तुरभय-
 मुद्रितो हस्तो मामध्यात् शक्यं का समाधानं यह है कि भले ही अन्यान्य
 ब्रह्मविद्याओं में आवृत्ति अपेक्षित हो शरणागति में आवृत्ति की
 अपेक्षा नहीं है । एक बार की गई शरणागति अवश्य फल देगी ।
 सकृत् कृतं शास्त्रार्थं ऐमा मामान्यं न्यासं है जिसका भाव यह
 है कि एक बार किया गया साधन फल देना है, एक बार करने में
 ही शास्त्राज्ञा का पालन हो जाता है । यह सामान्य न्याय सभी
 शास्त्रीय साधनों में समन्वित होता है । इमं सामान्य न्याय का उन
 साधनों में ही संचार नहीं होता है जिन साधनों को बारम्बार करने
 के लिये विधान है । अन्यान्य ब्रह्मविद्यायें तेल की धारा के समान
 विच्छिन्न न होने वाली स्मृतियों का मन्तानरूप हैं । अतएव उनकी
 आवृत्ति करनी पड़ती है तभी स्मृतियों का मन्तान बन सकता है ।
 मरणपर्यन्त ब्रह्मोपासन करने का विधान उपनिषदों में मिलता है ।
 उपनिषद् वतलाती है कि स खल्वेव वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोक-
 मभिसपद्यते न च पुनरावर्तते । अर्थात् इस प्रकार मरणपर्यन्त
 ब्रह्मोपासन करने वाला साधक ब्रह्मलोक पहुँचता है, वहाँ से इस
 समाप्त में लौट कर नहीं आता । इमं प्रकार विशेष विधान के कारण
 अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं में "सकृत् कृतं शास्त्रार्थं" यह न्याय प्रवृत्त

नहीं होता । शरणागति में उस प्रकार प्रावृत्ति करने का विधान नहीं है । इस लिये इसमें सकृत् कृत शास्त्राथ इस न्याय का लाभ होना स्वाभाविक है । विच स्पष्ट विधान से भी सिद्ध होता है कि शरणागति एक बार ही करना चाहिये । सकृदेव हि शास्त्राथ कृतोऽयं तारयेन्नरम् ऐसा विधान है । अर्थात् यह शरणागतिरूप शास्त्रार्थ एक ही बार किये जाने पर साधक को ससार के पार पहुँचा देता है । श्रीवाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्डस्थ विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान् श्रीरामचन्द्र जी स्पष्ट आदेश देते हैं कि—

सकृदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्धतं मम ॥

अर्थात्—ओ एक बार ही शरण में आया हो तथा मैं आपका होकर रहूँ ऐसा माँगता हूँ उसको मैं सब प्राणियों से अभय देता हूँ, यह मेरा व्रत है । इन वचनों से स्पष्ट सिद्ध होना है कि शरणागति में प्रावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । एक बार ही शरणागति करना चाहिये ।

इस शास्त्रार्थ को श्रीरामनाथ भगवान् का दक्षिणहस्त स्पष्ट सूचित करता है । दक्षिणहस्त अभयमुद्रा से प्रसङ्गत है । अभयमुद्रा से प्रतीत होता है कि श्रीरङ्गनाथ भगवान् शरणागतों को अभय दे रहे हैं साथ में अभयमुद्रा से श्रीभगवान् यह भी व्यक्त करते हैं कि शरण में आने वाले साधक बारम्बार शरणागति न कर । एक बार शरण गति से ही हम सब मनोरथों को पूर्ण करने के लिये तैय्यार हैं, अनेक बार शरणागति करने पर मुझे ऋणी बनना होगा क्योंकि उन शरणागतों के लिये देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है । बारम्बार शरणागति करके लोग मुझे ऋणी न बनाय । एक बार शरणागति करने पर ही जब मैं सब कुछ देदेता हूँ यहाँ तक कि उभयविभूतियुक्त स्वयं को जब मैं खुद उठाकर दे देता हूँ तर्वास्मि अर्थात् आपका होकर रहता हूँ ऐसे कहने वाले शरणागतों

के प्रति मैं तवास्मि कहकर उनके अधीन होकर रहता हूँ, इसमें अपना सौभाग्य समझता हूँ। क्या तब बारम्बार शरणागति करने की आवश्यकता है ? शरणागतों को यही चाहिये कि वे मेरी इच्छा के अनुसार चलें। स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना ही दमों को शोभा देता है, वे मेरे औदार्य का स्थाल करें, यह समझें कि स्वामी की इच्छा के अनुकूल चलना मेरा स्वरूप है। शरणागति के प्रभाव को भी समझें। एक बार की शरणागति सर्वफल दे सकती है। इन सब बातों को समझकर शरणागतों को एक बार ही शरणागति करना चाहिये। अनेक बार शरणागति कभी न करे। श्रीरङ्गनाथ भगवान् अभयमुद्रा से अलकृत करतल से इस अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। लोक में वह मुद्रा अभय देने के प्रसंग में भी आती है तथा मना करने के प्रसंग में भी आती है। श्रीरङ्गनाथ भगवान् के दक्षिणहस्त में विराजमान उम मुद्रा को देखने पर यही प्रतीत होता है कि श्रीभगवान् इस मुद्रा से अभय देते हैं तथा किसी बात को मना भी करते हैं। वह कौन सा बात है ? जिसे मना करते हैं। शास्त्र दृष्टि से विचार ने पर यही विदित होता है कि श्रीभगवान् बारम्बार की जाने वाली शरणागति के विषय में मना करते हैं। उम मुद्रा को देखने पर ऐसी उत्प्रेक्षा प्रकट होती है।

अस्तु, प्रार्थना यही है कि श्रीरङ्गनाथ भगवान् का अभयमुद्रा से अलकृत दक्षिण श्रीहस्त—जो साधकों की बारम्बार शरणागति को मानों मना करता रहना है—मेरी रक्षा करे ॥२॥

अनादेनिस्सीम्नो दुरितजलधेर्यन्निरुपमं

विदुः प्रायश्चित्तं यदुरघुधुरीणाशयविदः ।

तदारम्भे तस्या गिरमवदधानेन मनसा

प्रपद्ये तामेकां श्रियमखिलनाथस्य महिषीम् ॥३॥

पूर्व श्लोक से श्रीदेशिक स्वामी जी ने बतलाया कि शरणागति एक बार ही करना चाहिये श्रीरङ्गनाथ भगवान् का श्रीहस्त इसी अर्थ को सूचित करता है। इस श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी अपने

अनुष्ठान के द्वारा श्रीमहालक्ष्मी जी के विग्रह में गरगाग्नि वा वणन करते हैं। प्रपन्नो को श्री भगवान् की शरण में जाने के पूर्व श्रीमहालक्ष्मी जी की शरण में जाना पड़ता है। इसे ही श्रीप्रपत्ति कहते हैं। श्रीमहालक्ष्मी जी की शरण में जाने वाला साधक इस लोक का अनुसंधान करते हुए श्रीमहालक्ष्मी जी की शरण में जाय इस प्रकार गिना देने के अभिप्राय से श्री देवि स्वामी जी इस श्लोक में स्वयं महालक्ष्मी जी की शरण में जात हैं।

मदुरधुरोत्साशयविद्योनादेनिस्तोमो दुस्तिजलधनिरुपम प्राय
 शिस यद् विदुः । बद्ध जीवों को भी श्रीभगवत्प्राप्ति में महज अधि-
 कार है क्योंकि ये भी श्रीभगवान् के दास हैं जिन प्रकार स्वभाविक
 दास होने के कारण नित्यसूरि और मुक्तगण ब्रह्मानन्द का अनुभव
 लेते हुए श्री भगवान् की सेवा करते हैं उसी प्रकार महज दास
 होने के कारण बद्ध जीवों को भी ब्रह्मानन्द का अनुभव लेना
 तथा श्री भगवान् का कङ्कय करना चाहिये था परन्तु बद्ध
 जीव उस सोभाग्य को अभी तक प्राप्त न कर सके इसका कारण
 यही है कि ये बद्ध जीव अनादि काल से श्री भगवान् की आज्ञा का
 उल्लंघन करते हुए नाना प्रकार के पाप करते आये हैं। बद्ध में ये
 बद्ध जीव श्रीभगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे तथा पाप
 बढ़ाने लगे इसका कोई पता नहीं है। बद्ध २ महर्षिगण भी जब
 इसका पता लगाने लगे तब उन्हें यही प्रतीत हुआ कि यह जन्म
 पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, पूर्वजन्म भी उनके पूर्वजन्मों के कर्मों
 का फल है इस प्रकार कर्मों के पूर्वजन्म तथा जन्मों के पूर्व कर्मों
 का पता चला। सबप्रथम जन्म क्या हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर
 में उन लोगों ने मही कहा कि सर्वप्रथम जन्म कोई नहीं जिन जन्म
 को सबप्रथम जन्म मान लिया जाता है उनके पूर्वा भी अनेक जन्म
 हुए हैं। इन सब बातों का पता लगाकर निकालदर्शी महर्षियों ने
 यही निर्णय निकाला कि अनादिकाल से जाव को संसार लगा है
 संसारजन्मपरम्परा और कर्मपरम्परा अनादिकाल से जीव से
 संबद्ध है। इनके प्रारम्भ का पता बिलकुल नहीं चलता है। इसलिये

मानना पडता है कि वद्धजीवो का कर्म अनादि है। यही कर्म भगवत्प्राप्ति का प्रतिबन्धक है पुण्य कर्म मामारिक फलो मे आसक्ति बढाकर भगवत्प्राप्ति की रोक देते हैं, पापकर्म दुख भुगाने के लिये जीवो को समार मे रखकर तद्द्वारा भगवत्प्राप्ति को रोक देते हैं। पुण्य और पाप ये दोनो भगवत्प्राप्ति के प्रतिबन्धक होने के कारण पापकोटि मे ही गिनने योग्य हैं। भगवत्प्राप्ति के चाहने वाले सज्जनो को यह दोनो कर्म अनिष्ट फल ही देते हैं। इनको पाप कहने मे कोई अत्युक्ति नही है इसलिए यह दोनो कर्म दुरित कहलाते है। अनादिकाल से अर्जित यह दुरित कम नही है, किन्तु समुद्र के समान अपार है, जिस प्रकार समुद्र नदियो के जल से भरता रहता है उमी प्रकार यह पापसमुद्र भी प्रत्येक जन्म मे प्रतिक्षण मे किये जाने वाले छोटे मोटे पापो से भरना ही जा रहा है। जिम प्रकार समुद्र का अन्त नही है, उसी प्रकार इम पाप का भी ताता मिटता नही है। जिस प्रकार समुद्र को सुखाना कठिन है, अनादिकाल से अर्जित इस अपार पापराशि को नष्ट करना भी कठिन है। यद्यपि धर्मशास्त्रो मे पापो को नष्ट करने केलिए प्रायश्चित्त कहे गये हैं, परन्तु वे प्रायश्चित्त एक-एक पाप को नष्ट कर सकते हैं, सपूर्ण पापो को नष्ट नही कर सकते क्योकि एक-एक पाप का नाम लेकर ही उनको नष्ट करने केलिए उन प्रायश्चित्तो का विधान धर्मशास्त्रो मे पाया जाता है। तब क्या इस अनादि नि सीम पापसमुद्र को नष्ट करने केलिए कोई एक प्रायश्चित्त नही है। क्यो नही। अवश्य है। वह प्रायश्चित्त कौन है? श्री भगवच्छरणागति ही वह प्रायश्चित्त है जिससे भगवत्प्राप्ति के प्रतिबन्धक सभी पाप नष्ट हो जाते है। भले ही अन्यान्य प्रायश्चित्त सम्पूर्ण पापो को नष्ट करने केलिए सामर्थ्य न रखें, श्री भगवच्छरणागति तो सभी पापो को नष्ट करने केलिये पूर्ण सामर्थ्य रखती है। श्री भगवान् की आज्ञा उल्लघन करने से बनने वाले पाप श्री भगवान् के मन मे निग्रह-सकल्प को उत्पन्न कर जीवो को भगवत्प्राप्ति से वचित कर देते है क्योकि जीवो के पापाचरण को देखकर श्री भगवान् के ऐसे-ऐसे

निग्रहसकल्प होते है कि यह पापाचारी जीव हमको प्राप्त न करल, हमारी प्राप्ति के साधनों को न कर सासारिक यातनाय भोगते रह इत्यादि । श्री भगवान् की सन्निधि में शरणागति करने पर श्री भगवान् के मन में ऐसा उच्चकोटि का अनुग्रह सर्वस्य उत्पन्न होता है जिसके सामने सभी निग्रहसकल्प शान्त होते है पापा का नष्ट होने में शका कसी ? अन्यान्य प्रायश्चित्तों को करने पर श्री भगवान् के मन में ऐसा उच्चकोटि का अनुग्रह उत्पन्न नहीं होता । यह तो शरणागति करने पर ही उत्पन्न होता है । अन्यान्य प्रायश्चित्तों से साधारण सकल्प ही उत्पन्न होता है जिससे एक २ फ.प.क.म. से उत्पन्न एक २ निग्रहसकल्प ही शान्त होना है । शरणागति से ही सर्वविध पापों को नष्ट करने वाला तथा सर्वविध निग्रहसकल्पों को नष्ट करने वाला अनुग्रहसकल्प उत्पन्न होता है । अतएव शरणागति सर्वोत्तम मानी जाती है । शरणागति के समान प्रायश्चित्त कहीं नहीं है । इस मम का श्री भगवान् रामचन्द्र तथा श्रीभगवान् कृष्ण चन्द्र की दिव्य आज्ञाओं के रहस्य को समझने वाले हमारे पूर्वाचार्यों ने ही समझा है । श्रीभगवान् रामचन्द्र जी रघुवशियों में धुरीण है श्री भगवान् कृष्णचन्द्र जी यदुवशियों में धुरीण है । श्री भगवान् रामचन्द्र जी ने भृशकाण्ड विभीषण शरणागति के प्रसङ्ग में विभाषण को अभय देते हुये कहा है कि—

दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद्वर्गहितम् ।

सकृदेव प्रपन्न्या तदात्मोति च याचते ।

अभय सबभूतेभ्यो बदाभ्येतद् व्रत मन ॥

अर्थात् यदि शरण में आने वाले में दोष भी हो तो भी उसे कोई पर्वान्त नहीं सत्पुरुषों के लिये शरणागतों का दोष गृहित नहीं होता । जो एक बार ही शरण में आया हो तथा मैं आपका होकर रहूँ ऐसा मागत हो उसकी मैं (श्री राम जी) सब प्राणियों से अभय देता हूँ यह मेरा व्रत है । श्री भगवान् की इस उक्ति से सूचित होता है कि सर्वभूतों से अभय देने के लिये सबद्वै श्री भगवान्

अपनी तरफ से भी उसको भय न देने केलिये सन्नद्ध है। श्रीभगवान् के निग्रहसकल्पो के कारण ही तो यह महाभयावह ससार जीव के पीछे लगा है, कभी जीव को छोड़ता नहीं। यहा श्रीभगवान् का यह भाव व्यक्त होता है कि शरणागतो को मैं अभय दे देता हूँ, शरणागतो को न मुझ से डरना चाहिये, न सर्व प्राणियो से। शरण ये आने पर मैं महाभयावह ससार मे पहुँचाने वाले सभी निग्रहसकल्पो को त्यागकर अत्यन्त अनुग्रह के साथ अभयपद पहुँचा देता हू इससे सिद्ध होता है कि श्रीभगवच्छरणागति सर्वपापो का प्रायश्चित्त है।

श्री भगवान् कृष्णचन्द्र जी ने श्री गीता के चरमश्लोको में यह कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व धर्मो को छोड़कर मुझ एक की शरण मे आजाओ, मैं तुम को सर्वपापो से छुडा दूँगा तू गोक मन कर। इससे सिद्ध होता है कि श्री भगवान् शरणागतो को सर्व पापो से छुडाने के लिये तैयार है, तथा शरणागति सर्वपापो का प्रायश्चित्त है।

शरणागति को प्रायश्चित्त कहने मे यह ध्वनित होता है कि साधको को भगवत्प्राप्ति के प्रतिबन्धक पापो को नष्ट करने के लिये ही उद्योग करना चाहिये। प्रतिबन्धक नष्ट होने पर श्री भगवत्प्राप्ति अपने आप हो जायगी। जिस प्रकार बाँध को तोडने पर जल अपने आप बहने लगता है, जल का बहना स्वाभाविक है, उसी प्रकार प्रतिबन्धक सभी पापो को मिटाने पर जीवो को भगवत्प्राप्ति अपने आप हो जायगी, जीवो को भगवत्प्राप्ति न्यायप्राप्त है। उसके लिये अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। यह अर्थ शास्त्रो मे "यथा न क्रियते ज्योत्स्ना" इत्यादि श्लोको मे कहा गया है।

"तदारम्भे तस्या गिरमवदधानेन मनसा तामखिलनायस्यंकां महिषीं भ्रिय प्ररथे"। इस अर्थ से श्रीदेगिक स्वामी जी यह बतलाते हैं कि श्रीभगवच्छरणागति सपूर्ण पापो का प्रायश्चित्त है। इसमे सन्देह नहीं है। मैं श्री भगवान् की शरण मे जाने के लिये सन्नद्ध हू परन्तु भय लग रहा है कि अनादिकाल से अनन्त अपराध करने वाला

मैं श्रीभगवान् की शरण में जाने के लिये बसे हिम्मत कहूँ । अभी तक यही होता आया है कि हम अपराध करने गये, श्रीभगवान् भी दण्ड देते गये प्रायश्चित्त न करने पर किसी भी पाप के विषय में श्रीभगवान् ने क्षमा नहीं की । पापों को गिन गिनकर श्रीभगवान् दण्ड देते आये हैं । इसमें श्रीभगवान् का कोई दोष नहीं है संपूर्ण दोष मेरा है । मेरे द्वारा अपराध बनने पर ही तो श्रीभगवान् ने दण्ड दिया है । शासक अपराधी को दण्ड दे, यह उचित ही है । श्रीभगवान् जगत् के पिता हैं पिता हितपी होते हैं हितपी पिता के समान श्रीभगवान् भी जीवों को सुधारने के लिये ही न कि पीडा पहुँचाने के लिये अपराधी जीवों को दण्ड देते हैं । श्रीभगवान् में दोष न होने पर भी अपराधी हमको श्रीभगवान् की शरण में जाने में भय और सकोच ही रहा है, समक्षउपस्थित अपराधी हमको श्रीभगवान् कहीं दण्ड न दे यह भय लगता है । शरण में जाने पर भी यदि दण्ड मिले तो वह शरणागति किस काम की ? इससे शरण में न जाना ही कहीं अच्छा है । क्या कहें ? ससार भय में बचने के लिये शरणागति ही एक साधन रह गया उसको करने में भी कठिनाई है क्या किया जाय ? अपराधी हमको सबलोकनरप्य श्रीभगवान् भी शरण न रहे भया हमारी इस दुदशा का अन्त नहीं है ? इस प्रकार के विचारों से डूबे हुए हमको श्री महालक्ष्मी जी के उस वचन का स्मरण हुआ जो उन्होंने श्रीभगवान् की शरण में जाने के लिये उत्सुक तथा भयभीत साधकों के प्रति कहा है कि—

‘सामेका देवदेवस्य महिषीं शरण भयेत्’

अर्थात्—श्रीभगवान् की शरण में जाने में उत्सुक तथा भयभीत साधक देवाधिदेव श्रीभगवान् की प्रधानमहिषी सुम्न एक की शरण में आजाये । श्रीमह लक्ष्मी जी के इस वचन पर हमने अब ध्यान देकर विचार किया तब प्रतीत हुआ कि श्री महालक्ष्मी जी जगत् की माता हैं लोक में देखा जाता है कि माता का अपराधी पुत्रो पर भी सहृदयतेह हुआ करता है । माता, दण्ड देता तो जानती नहीं वह समभावभाकर पति के क्रीष को शान्त कर अपराधी पुत्रो को

पति के समीप पहुँचा देती है । जगन्माता श्रीमहालक्ष्मी जी मे यह बात पूर्ण रूप मे घटती है । शरणागत अपराधी जीवो को भी अपनाने के लिये श्री महालक्ष्मी जी श्रीभगवान् से माग्रह निवेदन करती है कि हे प्राणनाथ ! यदि आप अपराधो को गिन २ कर जीवो को दण्ड देते ही रहेगे, तथा सर्वदा के लिये वैकुण्ठ द्वार को बन्द करके रखेगे तो इन जीवो का उद्धार कैसे होगा ? क्या आप का ये जीव सम्बन्धी नहीं है, आप इनके स्वामी है, ये आपका दास है, यह सम्बन्ध आज का नहीं है, यह नित्यसिद्ध है, क्या यह सम्बन्ध कभी मिट सकता है ? क्या इस प्रकार के अमित सम्बन्ध के रहते आपको इनकी उपेक्षा करना उचित है ? क्या खोये हुए जीवो को प्राप्त करना आपका लाभ नहीं है । भगवन् ! शरणागत जीवो को अपनाने पर आपका ही अलभ्य लाभ होता है । खोई हुई वस्तु को प्राप्त होने पर स्वामी को जितना आनन्द होता है उतना दूसरे किसी को नहीं होता । यह सर्वानुभूत सत्य है । अस्तु । आप ने इस विचार से तो सृष्टि का प्रारम्भ किया कि सृष्टि करने पर जीव करण और कलेवर को प्राप्त होंगे, उनमे कई जीव इन इन्द्रिय और शरीर के द्वारा साधनो का अनुष्ठान करके हमको प्राप्त करेगे । सर्वदा प्रलय मे रखना उचित नहीं । आपका ध्यान सर्वदा इस बात पर ही तो रहता है कि कब कौन हमारे जाल में फँसेगा फँसे हुए को कब में उठाऊँ । इस ध्यान के साथ ही तो आप सर्वदा जीवो को खोजते रहते है आपको कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रहती है । ऐसी स्थिति में सम्मुख आये हुए इन शरणागत जीवो को उपेक्षा करना क्या आपको उचित है ! क्या इससे आगे आपका पश्चात्ताप नहीं होगा ? यदि आप यह विचार करते हो कि अपराधी जीवो को अपनाने पर दण्डविधायक शाखो का क्या महत्त्व रहेगा ? मैं पूछनी है कि यदि आप इस प्रकार दण्ड देते ही रहेगे तो आपके दया क्षमा और औदार्य इत्यादि गुणो का क्या महत्त्व रहेगा ? उचित तो यही है कि शाखो का महत्त्व भी बना रहे तथा आपके कल्याणगुणो का महत्त्व भी बना रहे । तदर्थ आप ऐसा करे कि

दण्डविधायक शास्त्रों को अपराध करने वाले उन जीवों के विषय में लागू कर दीजिये जो आपसे विमुक्त हैं। आप दया क्षमा और उदारता इत्यादि कल्याणगुणों को उन जीवों के विषय में लगा दीजिये जो अपराधी होने पर भी आपके शरण में आये हुए हैं इस मोहमय ससार में निरपराध जीव मिटना तो सदाया अपसम्भव है। न कश्चिन्नापराध्यति। सब से कुछ न कुछ अपराध तो होता ही रहता है। निरपराध जीवों को प्राप्त करने की आशा छोड़ दीजिये। इस ससार में तो अपराधी जीव ही मिलेंगे। इन अपराधी जीवों के विषय में दण्डविधायक शास्त्रों के अनुसार तथा सम्मुख आश्रित जीवों के विषय में कल्याणगुणों के अनुसार व्यवहार कीजिये। तभी आपके शास्त्र और कल्याणगुण जीवित रहेंगे। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी जी जोरदार शब्दों में जब श्रीभगवान् को समझाती है सारग्राही श्रीभगवान् को झुकना ही पड़ता है। शरणागतों के विषय में यह सब करने के लिये श्री महालक्ष्मी जी सदा सप्रसन्न अतएव उपयुक्त वचन से कहती है कि हे अपराधी जाधो ! तुम लोग हमारे शरण में आजाओ मैं आप लोगों को श्रीभगवान् के शरण में पहुँचा दूँगी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं देवदेव श्रीभगवान् की प्रधान महिषी हूँ मेरी बात को श्रीभगवान् टाल नहीं सकते। श्रीभगवान् देवों के भी देव हैं प्रत्येक देव एक २ लोक का नाथ है देवों के देव श्रीभगवान् सभी लोकों के नाथ हैं, वे सवसमय हैं सत्यसकल हैं उत्तम सकल्प होते ही आप लोगों की रक्षा हो जायगी। जिस प्रकार श्रीभगवान् के शरण में आने के पूर्व मेरे शरण में आना पड़ता है वैसे मेरे शरण में आने के पूर्व दूसरे किसी के शरण में आने की नीवत नहीं होगी। मुझ एक के शरण में ही आजायें। मैं सब कुछ दूँगी। अपराधी जीवों के दण्डदाता श्रीभगवान् की शरण में आने के पूर्व श्रीभगवान् के कोप को शान्त वाली मेरी शरण में आना नितान्त आवश्यक है। मैं तो

— यम तनिग्रहा हूँ दण्ड देना तो मैं जानती नहीं अपराधी जीवों को

भी निर्भय होकर मेरी शरण में आजाना चाहिये । दूसरे किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं । यह उपर्युक्त श्रीमहालक्ष्मी जी के वचन का भाव है । श्री देशिक स्वामी जी श्रीमहालक्ष्मी जी के वचन में स्थित देवदेव पद को अखिलनाथ पद से सूचित करते हुए तथा एकान् और महिषी पद को वैसे ही लेते हुए इस श्लोक के उत्तरार्ध से कहते हैं कि मैं श्री भगवान् के शरण में जाने के पूर्व श्री महालक्ष्मी जी के वचन के भावार्थ को पूर्ण रूप से हृदयगम कर अखिललोकनाथ श्रीभगवान की प्रधान महिषी जगन्माता श्रीमहालक्ष्मी जी के शरण में जाता हूँ ॥३॥

(४)

महेन्द्राग्नाविष्णुप्रभृतिषु महत्त्वप्रभृतिवत्
प्रपत्ताव्ये तत्त्वे परिणमितवैशिष्ट्यविभवात् ।
अधृष्यत्वा धृत्वा कमितुरभिगम्यत्वजननीं
श्रियं शीतापाङ्गामहमशरणो यामि शरणम् ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने श्री महालक्ष्मी जी के कथन के आधार पर श्रीभगवच्छरणागति के पूर्व श्रीमहालक्ष्मी जी के शरण में जाने का वर्णन किया है । इस श्लोक में अपने अनुष्ठान के द्वारा श्री महालक्ष्मी जी को पुरुषकार एवं उपाय मानकर उनके शरण में जाने का वर्णन करते हैं । पुरुषकार उनको कहते हैं जो जो प्रार्थी सज्जनों को समर्थ एवं दयालु महानुभाव के समीप पहुँचा कर इन सज्जनों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिये उनको नाना प्रकार से ममत्ताकर प्रोत्साहित करते हैं । भव यह है कि घटक-सत्पुरुष पुरुषकार कहलाते हैं । श्रीमहालक्ष्मी जी प्रार्थना करने वाले शरणागतों को श्रीभगवान् के यहाँ पहुँचाकर इनकी रक्षा करने के लिये श्री भगवान् को नाना प्रकार से प्रोत्साहित करती रहती है । इसलिये श्री सप्रदाय में श्रीमहालक्ष्मी जी पुरुषकार मानी जाती हैं । यह श्री लक्ष्मी का एक आकार है । श्रीमहालक्ष्मी जी का दूसरा आकार यह है कि श्री लक्ष्मी जी श्री भगवान् के समान उपाय

बनती है। जिस प्रकार श्रीभगवान् शरणागतों के लिये उपाय बनते हैं, उसी प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जी भी उपाय बनती है। यहाँ यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों अलग २ उपाय नहीं बनते किन्तु दोनों मिलकर बनते हैं श्रीमहालक्ष्मी जी पत्नी होने के कारण विशेषण के रूप में श्रीभगवान् पति होने के कारण विशेष्य के रूप में मिलकर उपाय बनते हैं। यह अर्थ इन शब्दों में कहा जाता है कि महालक्ष्मी से विशिष्ट नारायण उपाय हैं। इस प्रकार विशेषण के रूप में उपाय बनना श्रीमहालक्ष्मी जी का दूसरा आकार है। श्रीमहालक्ष्मी जी का तीसरा आकार भी है वह यह है कि श्रीमहालक्ष्मी जी प्राप्य भी बनती हैं, जिस प्रकार शरणागतों को श्री भगवान् प्राप्य है वैसे ही श्रीमहालक्ष्मी जी भी प्राप्य हैं। अतएव श्री संप्रदाय में दिव्यदम्पति प्राप्य मने जाते हैं। इस प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जी के तीन आकार सिद्ध होते हैं। वे ये हैं कि पुरुषकारभाव उपायभाव और प्राप्यभाव। अतएव श्रीमहालक्ष्मी जी की स्तुति में आकारत्रयसपञ्चाम् ऐमा वर्णन आया है।

श्री देशिक स्वामी जी को श्रीमहालक्ष्मी जी के ये तीनों आकार मान्य हैं। श्रीसंप्रदाय में कई आचार्य श्रीमहालक्ष्मी जी के पुरुष कारस्व और प्राप्यस्व इन दोनों आकारों को ही मानते हैं उपायस्व को नहीं मानते। इन आचार्यों का भाव यह है कि अकेले श्री भगवान् ही उपाय बनते हैं दिव्यदम्पति उपाय हों तो बात नहीं। दिव्य दम्पति प्राप्य हो सकते हैं उपाय नहीं उपाय केवल श्रीभगवान् ही होते हैं, श्रीमहालक्ष्मी जी केवल पुरुषकार बनती हैं उपाय नहीं। जब श्रीभगवान् उपाय बनते हैं तब श्रीमहालक्ष्मी जी विशेषण के रूप में उपाय नहीं बनती। उस समय श्रीमहालक्ष्मी जी उपलक्षण बन जाती हैं विशेषण नहीं। उपलक्षण और विशेषण का अन्तर दृष्टान्तों के द्वारा समझना चाहिये। दृष्टान्त यह है कि एक पुरुष दूसरों से पूछता है कि रात्रि में आकाश में चमकते बाण इन ग्रह नक्षत्र और ताराओं में चन्द्रशब्द से प्रतिपाद्य वस्तु कौन

है ? इसका उत्तर दोनो प्रकार से दिया जा सकता है । एक उत्तर तो यह है कि इस शाखा के अग्र भाग मे जो दिखाई देता है वह चन्द्र है । यहाँ पर चन्द्र शब्द से प्रतिपाद्य न होती हुई शाखा चन्द्र की सूचनामात्र देती है अतएव शाखा उपलक्षण मानी जाती है क्योंकि वह चन्द्र शब्द के वाच्यार्थ कोटि मे अन्तर्भूत नहीं होती । यहाँ पर दूसरा उत्तर यह दिया जा सकता है कि इन ग्रह नक्षत्र और तारागण मे अधिक प्रकाशवाला पदार्थ चन्द्र है । यहाँ पर वह अधिकप्रकाश, चन्द्र के विशेषण के रूप मे वाच्यार्थ कोटि मे अन्तर्भूत हो जाता है क्योंकि वह प्रकाश चन्द्र को कभी छोड़ता नहीं । शाखा तो कुछ समय बीतने पर उस ऋजुतारूपी सवन्ध को छोड़ देती है जो पहले चन्द्रमा के साथ रहा है । इसी प्रकार प्रकृत मे यह समझना चाहिये कि जब श्रीभगवान् प्राप्य होते हैं तत्र श्रीमहालक्ष्मी जी विशेषण के रूप मे प्राप्य होती हैं अतएव दिव्यदम्पति प्राप्य कहलाते है इसलिये ही द्वयमन्त्र के उत्तर भाग मे—जो प्राप्य स्वरूप को वतलाता है—श्रीमते नारायणाय यहाँ पर श्री जी विशेषण मानी जाती है । उसी मन्त्र के पूर्वखण्ड मे—जो उपाय स्वरूप को वतलाता है—श्रीमन्नारायण इस निर्देश मे श्री जी उपलक्षण बनकर रहती है क्योंकि वह उपाय नहीं बनती हैं । उपाय वही बन सकते है जो मोक्ष देने का सकल्प कर सके, मोक्ष देने का सकल्प केवल श्रीभगवान् ही करते हैं । मोक्ष देने का सकल्प श्रीमहालक्ष्मी जी नहीं करती है क्योंकि इनको मोक्ष देने का अधिकार नहीं है, वह अधिकार श्रीभगवान् के लिये सुरक्षित है । यह कई आचार्यों का मत है ।

यह उपर्युक्त मत श्रीवेदान्तदेशिक स्वामी जी को मान्य नहीं है । श्रीदेशिक स्वामी जी सप्रदायप्राप्त उपदेश के अनुसार श्रीमहालक्ष्मी जी के पूर्वोक्त तीन आकारो को मानने वाले है । श्रीदेशिक स्वामी जी का सिद्धान्त यह है कि द्वयमन्त्र मे पूर्वखण्ड अथ उपायमन्त्र मे एत ही रूप श्रीमत् शब्द विद्यमान है । उसका

अर्थ दोनों खण्डों में एक ही रूप से करना चाहिये । यही मायानुमोदित है । इन दोनों श्रीमच्छब्दों के अर्थ में अंतर करना अन्याय है । जिस प्रकार उत्तरखण्ड में श्रीमहालक्ष्मी जी को विशेषण मानकर दिव्यदम्पतियों को प्राप्य माना जाता है उसी प्रकार पूर्वखण्ड में श्रीमहालक्ष्मी जी को विशेषण मानकर दिव्यदम्पतियों को उपयमानना चाहिये । शब्दस्वारस्य के अनुसार सिद्ध होने वाले अर्थ का अनादर करना उचित नहीं । जिस प्रकार लक्ष्मीविशिष्ट भगवान् प्राप्य होते हैं उसी प्रकार उपाय भी बन सकते हैं । भगवान् श्रीभगवान् के साथ नित्य सम्बन्ध रखने वाली तथा श्रीभगवान् के प्रत्येक रक्षाकाय में सहयोग देनेवाली सहधर्मचारिणी महालक्ष्मी जी जीवों की रक्षा करने के लिये सकल्प न कर यह बात हो नहीं सकती । मोक्ष देने में दिव्यदम्पति दोनों का समान अधिकार है । परमदयालु और अज्ञातनिग्रह होने के कारण श्रीमहालक्ष्मी जी प्रथमतः ही मोक्ष देने का सकल्प करती हैं तथा श्रीभगवान् के कोप को गान्त कर उनके द्वारा भी सकल्प करा देती हैं इस प्रकार दोनों के द्वारा सकल्प बन जाने पर साधकों को मोक्ष मिलता है । लोक में देखा जाता है कि दोनों का स्वामित्व जिस वस्तु में है उस वस्तु को देने के प्रसंग में उन दोनों में अत्यन्त दयालु व्यक्ति देने की इच्छा रखता हुआ दूसरे को भी समझाकर उसकी भी देने की इच्छा को उत्पन्न कर देता है दोनों की इच्छा के अनुसार वह वस्तु प्रार्थी को मिलती है वैसे ही प्रकृत में भी समझना चाहिये । जिस प्रकार इन दिव्य दम्पतियों को अगत में समान स्वामित्व है जिस प्रकार ये दोनों प्राप्य हैं उसी प्रकार इन दोनों को समान रूप से उपाय भी मानना चाहिये । इस अर्थ का विस्तृत वर्णन श्रीमद्ब्रह्मसूत्रयस्यार में है । विस्तार होने के अर्थ से अग्रे का कोटिक्रम यहाँ छोड़ दिया जाता है ।

श्रीदेशिक स्वामी जी इस श्लोक में श्रीमहालक्ष्मी जी के उपायत्व और पुरुषकारत्व इन दोनों आकारों का वर्णन करते हुए उनके शरण में जाते हैं ।

महेंद्रान्नाविष्णुप्रभृतिषु महत्त्वप्रभृतिवत् प्रपत्तव्ये तत्रे परि-
 णमितवैशिष्ट्यविभवाम् अधृष्यत्व धृत्वा कमितुरभिगम्यत्व जननीं
 शोतापाङ्गा श्रियमशरणोऽह शरणं यामि अर्थात् मैं सर्वथा शरणहीन
 हूँ, कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग ये उपाय तो मेरे यहाँ है ही नहीं,
 अज एव असमर्थ मैं इन उपायो से सर्वथा शून्य हो गया हूँ, यह
 मेरी अत्यन्त दयनीय स्थिति है, सर्वलोकशरण्य श्रीभगवान भी
 मेरे लिये शरण नहीं रह गये है। अपराधो के अनुरूप दण्ड देने
 वाले श्रीभगवान् के शरण में जाने में हमको हिम्मत नहीं होती,
 मुझे भय लग रहा है कि कहीं वे हमको दण्ड न दें। इस
 प्रकार सर्वथा शरणहीन हमको एक ही शरण रह गया है।
 वह शरण कौन है ? वे श्रीमहालक्ष्मी जी ही हैं। श्रीमहालक्ष्मी
 जी जगन्माता होने के कारण हमारे अपराधो की क्षमा करके
 हमको शरण दे सकते हैं। दयामयी माता श्री जी किसी को
 दण्ड देना तो जानती नहीं, आये हुए जीवो का उपलालन
 करना ही जानती है। उन दयामयी माता के शरण में मैं जाता
 हूँ। श्रीमहालक्ष्मी जा स्वयं अश्रय देती है इतनी ही बात नहीं,
 किन्तु श्रीभगवान् के शरण में हमें पहुँचना भी देती हैं, इस काम को
 करने में कभी वह हिचकती नहीं। श्रीभगवान् हमारे अपराधो को
 देखकर अतिमात्र क्रुपित क्यों न हो हम लोगो को दुरासद क्यों न
 हो तथा किसी के भी दवाब में न आने वाले क्यों न हो, परन्तु
 करुणामयी जगन्माता उनकी इन कठोरता दुराधर्पता एव कोप को
 मिटाकर उन्हें हम लोगो के प्रति प्रसन्नमुख बना देती है, जिससे हमें
 भय एव नकोच को छोड़कर उनके शरण में जाने में उत्साह बढ़
 जाता है। श्री भगवान् कितना ही क्रुष्ट क्यों न हो, श्रीमहालक्ष्मी जी
 उनके कोप को शान्त कर ही देती हैं। उन दोनों का प्रेमबन्धन
 जना मुद्द है जिममें श्रीभगवान् को भी अन्त में श्रीमहालक्ष्मी जी
 की वान को मानना ही पड़ता है। इस प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जी
 हमें श्रीभगवान् के मन्त्रिधि में पहुँचाकर रक्षा करने के लिये उन्हें
 नाना प्रकार में प्रोत्साहित करती रहती है। यही श्रीजी का पुरुष-

कारत्व है। श्रीमहालक्ष्मी जी पुरुषवार बनती है इतनी ही बात नहीं किन्तु श्रीजी उपाय बन जाती है। शरणागतों के विषय में श्रीमन्नारायण अर्थात् श्रीमहालक्ष्मीसमेत नारायण उपाय बनते हैं। वहाँ विचार करने पर सिद्ध होता है कि श्रीजी और नारायण भगवान् दोनों उपाय बनते हैं। श्रीविशिष्ट नारायण जब उपाय बनते हैं तब श्रीजी विशेषण के रूप में और नारायण भगवान् विशेष्य के रूप में उपाय बनते हैं। इस प्रकार दोनों विशेषण और विशेष्य के रूप में उपाय बनते हैं। शरणागतों का केवल लक्ष्मी जी उपाय नहीं है तथा केवल भगवान् भी उपाय नहीं है किन्तु लक्ष्मी विशिष्ट नारायण ही उपाय है। यह द्वयमत्र पूवखण्ड के श्रीमन्नारायण पद से व्यक्त है। वहाँ श्री लक्ष्मी जी विशेषण के रूप में श्रीभगवान् विशेष्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं। ये दोनों अलग अलग उपाय नहीं हैं किन्तु मिलकर ही उपाय है। जिस प्रकार एक ही द्वित्व सख्या दोनों पदार्थों में समाविष्ट रहनी है उसी प्रकार एक ही उपायत्व श्री जी और नारायण में समाविष्ट रहता है। इस अर्थ को अनेक वैदिक दृष्टान्तों के द्वारा हृदयगम करना चाहिये। वे वैदिक दृष्टान्त तीन हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है (१) वेद में महेन्द्रयाग का विधान है। उस याग में महेन्द्र आराध्य हैं। महेन्द्र शब्द का अर्थ है महत्त्वविशिष्ट इन्द्र। यह महत्त्वविशिष्ट इन्द्र उस याग में देवता बनते हैं केवल इन्द्र नहीं। महेन्द्र शब्द से महत्त्वविशिष्ट प्रतिपादित होने के कारण वही उस याग में देवता माने जाते हैं केवल इन्द्र नहीं। उसी प्रकार प्रकृत में द्वयमत्र पूवखण्ड स्थित श्रीमन्नारायण शब्द से श्रीविशिष्ट नारायण प्रतिपादित होने के कारण श्रीविशिष्ट नारायण ही उपाय मानने योग्य है, श्रीजी को छोड़कर केवल नारायण नहीं। (२) वेद में आग्ना वेदेषु याग का विधान है। इस याग में अग्नि और विष्णु दोनों मिलकर देवता माने जाते हैं क्योंकि आग्नावेषुण्य शब्द में आग्ना विष्णु द्वयसमास के बाद देवतार्थ को यत्नाने वाला तद्धित प्रथम्य उपस्थित हुआ है। वहाँ अग्नि और विष्णु में एक ही देवतात्व

माना जाता है, उन दोनों का नाम लेकर एक ही बार आहुति दी जाती है। अलग अलग देवतात्व होने पर प्रत्येक का अलग २ नाम लेकर अलग २ आहुति देनी पडती, परन्तु दोनों में एक ही देवतात्व विद्यमान होने के कारण एक ही आहुति दी जाती है। वैसे ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। शरणागति में श्रीविशिष्ट नारायण के प्रति आत्मरूपी हवि तथा रक्षाभार का समर्पण एक बार ही किया जाता है इस समर्पण के प्रति जो उद्देश्यता है, वह एक ही विशिष्ट नारायण में रहती है। अतएव श्रीविशिष्ट नारायण में उपायत्व एक कहा जाता है। (३) वेद में यह विधान है कि इन्द्राय पुत्रिणो पुरोडाशमेकादशकपाल निर्वपेत्। अर्थान्—पुत्रविशिष्ट इन्द्रदेव के लिये ग्यारह कपालों में संस्कृत पुरोडाश द्रव्य से याग करे। इस याग में पुत्रविशिष्ट इन्द्र देवता है, केवल इन्द्र नहीं केवल पुत्र भी नहीं, किंतु पुत्रविशिष्ट इन्द्र देवता है। एक ही देवतात्व पुत्रविशिष्ट इन्द्र में माना जाता है। पुत्र-विशिष्ट इन्द्र का नाम लेकर एक ही बार आहुति दी जाती है। वैसे ही प्रकृत में द्वयमन्त्र के पूर्वखण्ड से श्रीविशिष्ट नारायण में एक ही उपायत्व बोधित होता है। वह एक ही उपायत्व विशेषण बनने वाली श्रीलक्ष्मी जी तथा विशेष्य बनने वाले श्रीभगवान् इन दोनों में द्वित्व सख्या की तरह समाविष्ट रहता है। इस प्रकार श्रीमहा-लक्ष्मी जी शरणागति में विशेषण के रूप में उपाय बनती है। इस प्रकार उपाय बनना श्रीमहालक्ष्मी जी का दूसरा आकार है। तीसरा प्राप्यत्व आकार तो है ही। उसमें किसी का भी विवाद नहीं। श्रीमहालक्ष्मी जी इस प्रकार पत्नी होने के कारण विशेषण बनकर उसी प्रकार श्रीभगवान् की महत्ता को बढ़ा रही हैं जिस प्रकार प्रभा विशेषण बनकर प्रभावान दीप की महत्ता को बढ़ाती है। जिस प्रकार दीप्ति विशेषण बनकर दीप्तिविशिष्ट रत्न के मूल्य को बढ़ाती है, तथा जिस प्रकार सुगन्ध विशेषण बनकर सुगन्धयुक्त पुष्प की महत्ता को बढ़ाता है उसी प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जी विशेषण बनकर श्रीभगवान् की वस्तु बनकर श्रीभगवान् की महिमा को

बढ़ाती है। इस प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जो एक तरफ श्री भगवान् की महिमा को बढ़ाती है तो दूसरी तरफ करुणापूग शीतल दृष्टिपातों से आश्रित जीवों को निहारती है।

सारांश यह है कि इस श्लोक से श्रीदेशिक स्वामी जी कहते हैं कि शरणहीन में भेद्र भग्नाविष्णु और पुत्रविशिष्ट इन्द्र इत्यादि में महत्त्व इत्यादि के समान शरण देने वाले श्रीभगवान् के विषय में विशेषण बनकर महत्त्व को बढ़ानेवाली विशेषण के रूप में उपाय बनने वाली श्रीभगवान् के कोप को शान्तकर उनको हम लोगों के प्रति सुमुख बनाने वाली तथा सबदा करुणारसपूरित शीतल दृष्टिपात करनेवाली श्रीमहालक्ष्मी जी के शरण में जाता है ॥४॥

(५)

स्वतः सिद्ध श्रीमानमितगुणभूमा करुणया

विधाय ब्रह्मादीन् वितरति निजादेशमपि य ।

प्रपस्या साक्षाद्वा भजनशिरसा वापि सुखभ

सुमुखद्वेषेण तमहमधिगच्छामि शरणम् ॥

श्रीदेशिक स्वामी जी ने दोनों श्लोकों से श्रीमहालक्ष्मीशरणागति का वर्णन किया है। वे इस श्लोक से श्रौत प्रमाण को सूचित करते हुए श्रीभगवान् के शरण में जाते हैं तथा साथ ही श्रीभगवच्छरणागति के स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद् में सुमुख की भगवच्छरणागति का वर्णन है। उससे सिद्ध होता है कि मोक्ष चाहने वाले सज्जनों को श्रीभगवान् के शरण में जाना चाहिये। वह उपनिषद्वचन यह है कि—

श्री ब्रह्माण विबधाति पूष यो व र्षेवाञ्च प्रह्रियोति तस्म ।

स ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद सुमुखैर् शरणमह प्रपद्ये ॥

अर्थात्—जिस श्रीभगवान् ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि की तथा जिस भगवान् ने ब्रह्मा जी को वेदी का उपदेश दिया था अपने विषय में बुद्धि का प्रकाश करने वाले उन दृष्टदेव श्रीभगवान्

के शरण में मैं मुमुक्षु जाता हूँ। इस मन्त्र से फलित होता है कि मोक्ष चाहने वाले साधको को श्रीभगवान् के शरण में जाना चाहिये। इन मन्त्रार्थ को स्पष्ट करते हुए श्रीदेशिक स्वामी जी इस श्लोक में श्रीभगवान् के शरण में जाते हैं।

स्वत. सिद्धोऽमितगुणभूमा यः श्रीमान् कश्यपा ब्रह्मादीन्
विषाय निजादेशमपि वितरति मुमुक्षुरह प्रपत्या साक्षाद्वा भजन-
शिरसा वापि सुलभ तं देवेश शरणमधिगच्छामि अर्थात् मोक्ष चाहने
वाला मैं देवों के ईश्वर श्रीमन्नारायण भगवान् के शरण में जाता
हूँ। वे श्रीभगवान् कैसे हैं? वे श्रीभगवान् प्रपत्ति अर्थात् शरण गति
के द्वारा ही प्राप्य हैं। शरणागतों को ही श्रीभगवान् मिलते हैं।
शरणागति दो प्रकार की है। एक स्वतन्त्र प्रपत्ति है, दूसरी अङ्ग
प्रपत्ति है। स्वतन्त्र प्रपत्ति करने पर साक्षात् भगवान् प्राप्त होते हैं,
स्वतन्त्र प्रपत्ति करने वाले साधको को शरणागति के उत्तरकाल में
श्रीभगवत्प्राप्ति के लिये कुछ भी करना नहीं पड़ता। अङ्ग प्रपत्ति
करने वालों को शरणागति के बाद भक्तियोग करना पड़ता है,
भक्तियोग संपन्न होने पर श्रीभगवान् मिलते हैं। प्रपत्ति करने के
बाद श्रीभगवान् चाहे साक्षात् मिलें, चाहे भक्तियोग के द्वारा
मिलते हैं शरणागतों को ही। जो किसी प्रकार से भी शरण में
न आया हो उसको श्रीभगवान् कभी नहीं मिलते। ये ही
श्रीभगवान् सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा जी इत्यादियों की सृष्टि
करके उनको वेदों का प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोई महा-
नुभाव यह शक्य भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार श्रीभगवान्
ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की उसी प्रकार श्रीभगवान् की सृष्टि किसने
की? इस शङ्का का उत्तर यह है कि किसी ने भी श्रीभगवान् की
सृष्टि नहीं की क्योंकि वे स्वतः सिद्ध हैं अर्थात् नित्य हैं। नित्य
पदार्थ की सृष्टि कैसे? ब्रह्मा इत्यादि जीवगण प्रलयकाल में
प्रकृति में लीन हो जाते हैं, इसलिये पुनः उनकी सृष्टि करनी पड़ती
है, प्रलयकाल में श्रीभगवान् प्रकृति में लीन नहीं होते, किन्तु प्रकृति
श्रीभगवान् में लीन हो जाती है। श्रीभगवान् सर्वदा एक रूप से

बने रहते हैं। इस विराट सृष्टि का सृजन करना वस्तुतः बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि को श्रीभगवान् ने कैसे प्राप्त किया? क्या किसी साधनानुष्ठान के द्वारा प्राप्त किया? उत्तर यह है कि श्रीभगवान् ने किसी साधनानुष्ठान के द्वारा इस सिद्धि को नहीं पाया क्योंकि वे स्वतः सिद्ध हैं, स्वयं सबसिद्धिसम्पन्न हैं। वे श्रीमान् हैं श्रीजी सबसिद्धियों की स्वामिनी हैं वे श्रीजी श्रीभगवान् का आश्रय लेकर ही सौभाग्यवती हो रही हैं यदि सब सिद्धियों की स्वामिनी श्री जी के स्वामी सिद्धिसम्पन्न रहे इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सिद्धि सम्पन्न न होने पर ही आश्चर्य मानना चाहिये। श्रीभगवान् स्वतः सिद्ध हैं इतना ही नहीं किन्तु अग्रणीत एव अपार कल्याण गुणों के निधि हैं। उन में परस्व का समर्थन करने वाले ज्ञानशक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज ये छ गुण विद्यमान हैं तथा सौलभ्य को सिद्ध करने वाले सौशील्य वात्सल्य मादक आजव सौहाद साम्य कारुण्य गाम्भीर्य औदार्य इत्यादि कल्याण गुण भी विद्यमान हैं। श्रीभगवान् में विद्यमान ये गुण चरमसीमा पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे उच्चकोटि के कल्याण गुण अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। श्रीभगवान् को अन्त इसलिये कहा जाता है कि कोई भी उनके गुणों के अन्त तक न पहुँच सकता है न जान सकता है न धरान कर सकता है नास्त गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमुच्यते।

सबकल्याणगुणनिधि स्वतः सिद्ध श्रियपति भगवान् प्रलय काल में करण और शरीर से शून्य तथा चेतनाशक्तिहीन जब प्रथम जीवों की दुःशा को देखकर द्रवितमन शक्ति होकर कष्टा से ब्रह्मा इत्यादि जीवों की सृष्टि करते हैं उनमें ब्रह्मा जी की सृष्टि स्वयं करते हैं ब्रह्माजी के अन्तर्यामी होकर ब्रह्माजी के द्वारा अन्यान्य जीवों की सृष्टि करते हैं। सृष्टि में उनकी कष्टा ही प्रधान कारण है। सृष्टि में जीव देह और इन्द्रिय इत्यादि को प्राप्तकर जब प्राचीन दुर्वासनाओं के अनुसार दुर्भाग में ही चलने लगते हैं सब उनके अज्ञान को दूर कराने तथा हिन और अहित का ज्ञान कराने के लिये श्रीभगवान् पूर्वकल्पस्थित वेदों का उपदेश ब्रह्माजी

को देकर उनके द्वारा जीवों में वेद आदि शास्त्रों का प्रचार करते हैं, वेद इत्यादि ग्रन्थों को शास्त्र इमलिये कहते हैं कि उनमें श्रीभगवान् के कर्याणकारी शासन निहित है। उन शासनों के अनुसार चलने पर जीव अवश्य कल्याण का भागी होगा। उन आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण जीव दण्ड का भागी होता है तथा ससार में पडकर तापत्रय को भोगता रहता है।

इस प्रकार जो भगवान् ब्रह्मा इत्यादियों की सृष्टि करके उन्हें अपने आज्ञास्वी वेदों का प्रदान करते हैं, प्रपत्ति करने पर साक्षात् अथवा भक्ति के द्वारा प्राप्य होने वाले उन श्रीभगवान् के शरण में मुमुक्षु जा रहा है ॥५॥

(६)

वृन्दानि यः स्ववशयन् ब्रजसुन्दरीणां

वृन्दावनान्तरभुवां सुलभो बभूव ।

श्रीमानशेषजनसग्रहणाय शोते

रङ्गे भुजङ्गशयने स महाभुजङ्गः ॥

पूर्व श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी ने भगवच्छरणगति का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्रीभगवान् के सौलभ्य गुण का वर्णन करते हैं। श्रीभगवान् में मौलभ्य गुण होने के कारण ही हम लोग श्रीभगवान् का आश्रय लेते रहते हैं। उनमें सौलभ्य गुण न होने पर हम लोगों को उनके आश्रय लेने में कठिनाई अवश्य होगी। श्रीवैकुण्ठ में विराजमान श्रीपरवासुदेव भगवान् में केवल परत्व है। अतएव उनका आश्रय लेना हम लोगों से नहीं बनता। श्रीभगवान् के मयादिपुरुषोत्तमरूपभवतार श्रीभगवान् रामचन्द्र जी में तथा मन्दिरो में विराजमान अर्चावतारों में सौलभ्यगुण अधिक मात्रा में विकसित है, अतएव इनका आश्रय लेने में बिलकुल कठिनाई नहीं होती। काष्ठाप्राप्त मौलभ्यगुण अर्चावतार में ही है। उनका आश्रय लेने से बन्ध्याण अवश्य मिद्ध होगा। यह अर्थ इस श्लोक से सूचित होता है।

यो ब्रजसुन्दरीणां वृन्दानि स्वयशयन् वृन्दावनाम्तरमुवां सुलभो
 वभूव स श्रीमान् महाभुजङ्गोऽज्ञेयजनसप्रहणाय रङ्गे भुजङ्गरायने
 ज्ञेते । श्रीमन्नारायण भगवान् ने जीवा की सृष्टि करके उनको वेदों
 का प्रदान किया था । वेदा को प्राप्त करके भी जीव वेदाज्ञा के
 अनुसार नहीं चलते थे, ब्रह्मानन्द को भूलकर क्षुद्र विषयानन्द म
 ही मग्न रहते थे । जीवों की इस दुःशा को देखकर श्रीभगवान् ने
 विचार किया कि जिस प्रकार हाथी के द्वारा ही हाथी पकड़े जाते
 हैं पक्षियों के द्वारा ही पक्षी पकड़े जाते हैं उसी प्रकार हमको
 इनका सजातीय बनकर ही इनको पकड़ना चाहिये । सभी काय
 सिद्धि होगी । इस प्रकार विचार कर श्रीभगवान् ने देव तिर्यक
 और मनुष्य आदि के बीच में उनके सजातीय रूप को धारण कर
 सुलभ होते हुए उनको आवृष्ट किया । इस सौलभ्य की सीमा पाँच
 सहस्र वर्ष पूर्व भवतीर्ण श्रीकृष्ण भगवान् में खूब देखने में आती
 है । श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् ने वृन्दावन में विराजते समय कामुक
 पुरुष के समान वेष धारणकर विस्तृत वृन्दावनभूमि के मध्य में
 वहाँ जन्म लेने वाली सभी ब्रजसुन्दरियों के सम्पूर्णों को नाना
 प्रकार के हावभाव दिखाकर पूरा रूप से अपने वश में कर लिया
 था, इस प्रकार श्रीभगवान् ब्रजसुन्दरियों को वश में करके उनके
 लिये सुलभ बन गये थे इतना ही नहीं किन्तु वृन्दावन के मध्य में
 उत्पन्न पशु पक्षि गुल्म वृक्ष और लता इत्यादिको को भी सुलभ बन
 गये थे उनका उद्धार करते रहे । उस समय जन्म लिये हुए सभी
 सात्त्विक प्रवृत्ति के लोगो ने श्रीभगवान् के इस सौलभ्य गुण से
 खूब लाभ उठाया । परन्तु अस्मदादि भ्रगणित भ्रमार्गे जीव
 श्रीकृष्णवतार के समय वहाँ रह गये थे पता नहीं, हम सरीखे
 मनुष्य तो श्रीकृष्णवतार के समय लाभ नहीं उठा सके । यदि
 लाभ उठाये हुए होते तो आज जन्म लेना ही नहीं पडता । परन्तु
 श्रीभगवान् ने हम लोगो को नहीं छोडा है कामुकभूमिका को धारण
 करने वाले वे श्रीकृष्णभगवान् ही सम्पूर्ण मनुष्यों के संग्रह करने
 का सफल्य करके इस थीरङ्ग में भादि शेषरूपी शयन पर धरना

देते हुए शयन कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि जिस प्रकार धरना देने वाले लोग अपना मनोरथ पूर्ण होने पर ही धरना देने से विरत होते हैं, उसी प्रकार ये श्रीरङ्गनाथ भगवान् भी सब जन्म लेने वाले देहधारी जीवों का उद्धार करके ही उठेंगे, जब तक सभी जीवों का उद्धार सपन्न नहीं होता तब तक इसी रूप में धरना देते रहेंगे। श्रीकृष्ण भगवान् ही अपनी अवतार लीला के अवसान में सम्पूर्ण जीवों का संग्रह करने के लिये उत्तर द्वार से श्रीरङ्ग मन्दिर में प्रवेश कर आदि शेष शयन पर शयन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे परमसुलभ अर्चामूर्ति श्रीभगवान् का आश्रय लेकर सब को कल्याणभागी बनना चाहिये ॥६॥

(७)

रङ्गास्तीर्णभुजङ्गपुङ्गववपुःपर्यङ्कवर्यं गतौ
 सर्गस्थित्यवसानकेलिरसिकौ तौ दम्पती नः पती ।
 नाभोपङ्कजशायिनः श्रुतिसुखैरन्योन्यबद्धस्मितौ
 डिम्भस्याम्बुजसभवस्य वचनैरोत्तत् सच्चित्यादिभिः॥

पूर्व श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी ने श्रीभगवान् के सौलभ्य गुण का वर्णन किया। शरण देने वाले में जिन २ गुणों अत्यावश्यकता है, उनमें सौलभ्य गुण प्रथम है। द्वितीय गुण स्वामित्व है। स्वामी ही दास जनो को शरण देकर रक्षा कर सकते हैं। उस स्वामित्व गुण का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं।

रङ्गास्तीर्णभुजङ्गपुङ्गववपुःपर्यङ्कवर्यं गतौ सर्गस्थित्यवसानकेलिरसिकौ नाभोपङ्कजशायिनोऽम्बुजसभवस्य श्रुतिसुखैरोत्तत् सच्चित्यादिभिर्वचनैरन्योन्यबद्धस्मितौ तौ दम्पती नः पती । श्रीभगवान् सब के स्वामी हैं, सभी चेतन और अचेतन उन्हीं की वस्तु हैं। सर्वस्वामी श्रीभगवान् जीवों का उद्धार करने के लिये श्रीरङ्ग में बिछे शेषनाग के दिव्यविग्रहरूपी श्रेष्ठ पर्यङ्क पर शयन कर रहे हैं। श्रीमान् आदि शेष की श्रीविग्रहरूपिणी शय्या श्रीभगवान् को अपार

मानन्द देती है। शेषनाग के विग्रह का नाम ही सस्कृत भाषा में भोग है, यदि यह श्रीभगवान् को भोग सुख का प्रदान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शय्या यदि विशाल उन्नत वामल और सुगन्धयुक्त हो तो वह उत्तम शय्या मानी जाती है। आदिशेषरूपिणी शय्या में ये सब गुण पूरा मात्रा में विद्यमान हैं। इस शय्या के महत्त्व का कहीं तक वयान किया जाय ? यह शय्या स्पष्ट होते ही सबके भगवान् को भी निद्रा में डाल देती है। इससे इसका प्रभाव जाना जा सकता है। इस प्रकार श्रीलक्ष्मी और श्रीनारायण भगवान् श्रीशेषनागरूपी दिव्यपयङ्गु के ऊपर विराजमान होकर इस जगत का शासन कर रहे हैं। यह दिव्यपयङ्गु ही उनका दिव्य सिंहासन है जो जगत्साम्राज्य का प्रधान प्रतीक माना जाता है। जिन प्रकार सिंहासन में विराजने वाले व्यक्ति को देखकर उसको राजा समझने में किसी को देर नहीं लगती उसी प्रकार आदिशेषपयङ्गरूपी दिव्य सिंहासन में विराजने वाले श्रीमन्नारायण को देखकर किसी को भी उनको सर्वेश्वर समझने में देर नहीं लगती। श्री आदिशेषसूरि अत्यन्त विशाल तथा उन्नत होने के कारण रजतभय पवन के समान दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर विराजने वाले उन्नत श्यामल श्रीभगवान्, पर्वत के ऊपर शयन करने वाले अलमरित भेष के समान दिखाई दे रहे हैं यह दशन अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होता है। अस्तु, यहाँ कहने का भाव यह है कि आदिशेषपयङ्गरूपी दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्रीभगवान् को देखने पर उनका सब स्वामित्व स्फुट विदित हो जाता है। दशनमात्र से ही उनका स्वामित्व विदित हो जाता हो इतना ही नहीं किन्तु उनकी कृति को देखने पर भी उनका स्वामित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वे क्या करते हैं ? वे धाराप्रवाह रूप से इस सम्पूर्ण जगत को सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। इस प्रकार विराट सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में उनको अशुमान भी क्लेश नहीं होता, यह तो उनकी लीला है। इस लीला में वे रम लेते रहते हैं इस लीला को उनसे छोड़ते नहीं बनता। यह लीला उनका लक्षण बन जाती। सभी तो

श्रुति और ब्रह्मसूत्रकार ने जगत्कारणत्व को ब्रह्म का लक्षण कहा । यह लीला द्यूतक्रीडा के समान रूप को कभी कभी धारण करती है । जिस प्रकार विशाल फलक में नानाविध कोष्ठको को बनाकर उनमें राजा मन्त्री सेनापति घोडा और हाथी इत्यादि खिलौनों को रखकर द्यूत खेला जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के द्वारानिर्मित इस विशालब्रह्माण्डरूपी फलक में ब्रह्मा इत्यादि देवता आदि के स्थान वाले चौदहभुवनरूपी कोष्ठको में उन २ जीवों के कर्मानुसार कई जीवों को ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के पद में रखकर श्रीलक्ष्मी जी और श्रीमन्नारायण कर्मफलप्रदानरूपी द्यूत खेल रहे हैं । ब्रह्मा इत्यादि देवतागण खिलौनों के समान परतन्त्र हैं । इस प्रकार ये दोनों दम्पती सर्वदा सृष्टिस्थितिप्रलयरूपी लीला करते रहते हैं । इसे देखने से प्रतीत होता है कि यह चेतनाचेतनमय जगत श्रीभगवान् की वस्तु है, श्रीभगवान् इसके स्वामी हैं । जिस प्रकार खेत में हल चलाते बीज बोते पानी देते तथा धान काटते रहने वाले किसान को देखकर किसी को भी उस किसान को खेत का स्वामी समझने में क्लेश नहीं होता उसी प्रकार इस चेतनाचेतनमय जगत में सर्वदा सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि रूप से कुछ न कुछ कार्य करते रहनेवाले इन दिव्य दम्पतियों को देखने पर इनको भी जगत का स्वामी मानने में किसी को क्लेश नहीं होना चाहिये । इस जगद्व्यापार से इन दिव्य दम्पतियों का स्वामित्व स्फुट विदित हो जाता है ।

कई वादी श्रीभगवान् को सर्वस्वामी नहीं मानते, वे कहते हैं कि श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी श्रीभगवान् के समान हैं, श्रीभगवान् इनके स्वामी नहीं हैं, श्रीभगवान् को सर्वस्वामी मानना मिथ्या है इत्यादि । श्रीदेशिक स्वामी जी इस पूर्वपक्ष का समाधान उत्तरार्द्ध से करते हैं । श्रीदेशिक स्वामी जी कहते हैं कि श्रीशिवजी श्रीब्रह्माजी के पुत्र हैं, यह अर्थ शास्त्रों में वर्णित है । श्रीब्रह्माजी श्रीभगवान् के नाभिकमल से उत्पन्न हुए हैं यह अर्थ भी शास्त्रों में वर्णित है । इसमें कोई शका उठ ही नहीं सकती । नीचे श्रीभगवान्

आनन्द देती है, शेषनाग के विग्रह का नाम ही सस्कृत भाषा में भोग है, यदि यह श्रीभगवान् को भोग सुख का प्रदान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शय्या यदि विशाल उन्नत शोमल और सुगन्धयुक्त हो तो वह उत्तम शय्या मानी जाती है। आदिशेषरूपिणी शय्या में ये सब गुण पूरे मात्रा में विद्यमान हैं। इस शय्या के महत्त्व का कहीं तक बरण किया जाय ? यह शय्या स्पष्ट होते ही सर्वश भगवान् को भी निद्रा में डाल देती है। इससे इसका प्रभाव जाना जा सकता है। इस प्रकार श्रीलक्ष्मी और श्रीनारायण भगवान् श्रीशेषनागरूपी दिव्यपयङ्गु के ऊपर विराजमान होकर इस जगत् का शासन कर रहे हैं। यह दिव्यपयङ्गु ही उनका दिव्य सिंहासन है जो जगत्साम्राज्य का प्रधान प्रतीक माना जाता है जिस प्रकार सिंहासन में विराजने वाले व्यक्ति को देखकर उसको राजा समझने में किसी को देर नहीं लगती उसी प्रकार आदिशेषपयङ्गरूपी दिव्य सिंहासन में विराजने वाले श्रीमन्नारायण को देखकर किसी को भी उनको सर्वेश्वर समझने में देर नहीं लगती। श्री आदिशेषसूरि अत्यन्त विशाल तथा उन्नत होने के कारण रजतमय पवन के समान दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर विराजने वाले उन्नत श्यामल श्रीभगवान्, पवत के ऊपर शयन करने वाले जलभरित मेघ के समान दिखाई दे रहे हैं यह दशन अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होता है। अस्तु, यहाँ कहने का भाव यह है कि आदिशेषपयङ्गरूपी दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्रीभगवान् को देखने पर उनका सब स्वामित्व स्फुट विदित हो जाता है। दर्शनमात्र से ही उनका स्वामित्व विदित हो जाता ही इतना ही नहीं किन्तु उनकी कृति को देखने पर भी उनका स्वामित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वे क्या करते हैं ? वे धाराप्रवाह रूप से इस सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। इस प्रकार विराट् सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में उनकी धरणी मात्र भी क्लेश नहीं होता यह तो उनकी लीला है। इस लीला में वे रस लेते रहते हैं, इस लीला को उनसे छोड़ते नहीं बनता। यह लीला उनका लक्षण बन जाती। लभी तो

श्रुति और ब्रह्मसूत्रकार ने जगत्कारणत्व को ब्रह्म का लक्षण कहा । यह लीला द्यूतक्रीडा के समान रूप को कभी कभी धारण करती है । जिस प्रकार विशाल फलक में नानाविध कोष्ठको को बनाकर उनमें राजा मन्त्री सेनापति घोडा और हाथी इत्यादि खिलौनों को रखकर द्यूत खेला जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के द्वारानिर्मित इस विशालब्रह्माण्डरूपी फलक में ब्रह्मा इत्यादि देवता आदि के स्थान वाले चौदहभुवनरूपी कोष्ठको में उन २ जीवों के कर्मानुसार कई जीवों को ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के पद में रखकर श्रीलक्ष्मी जी और श्रीमन्नारायण कर्मफलप्रदानरूपी द्यूत खेल रहे हैं । ब्रह्मा इत्यादि देवतागण खिलौनों के समान परतन्त्र हैं । इस प्रकार ये दोनों दम्पती सर्वदा सृष्टिस्थितिप्रलयरूपी लीला करते रहते हैं । इसे देखने से प्रतीत होता है कि यह चेतनाचेतनमय जगत् श्रीभगवान् की वस्तु है, श्रीभगवान् इसके स्वामी हैं । जिस प्रकार खेत में हल चलाते बीज बोते पानी देते तथा धान काटते रहने वाले किसान को देखकर किसी को भी उस किसान को खेत का स्वामी समझने में क्लेश नहीं होता उसी प्रकार इस चेतनाचेतनमय जगत् में सर्वदा सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि रूप से कुछ न कुछ कार्य करते रहनेवाले इन दिव्य दम्पतियों को देखने पर इनको भी जगत् का स्वामी मानने में किसी को क्लेश नहीं होना चाहिये । इस जगद्व्यापार से इन दिव्य दम्पतियों का स्वामित्व स्फुट विदित हो जाता है ।

कई वादी श्रीभगवान् को सर्वस्वामी नहीं मानते, वे कहते हैं कि श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी श्रीभगवान् के समान हैं, श्रीभगवान् इनके स्वामी नहीं हैं, श्रीभगवान् को सर्वस्वामी मानना मिथ्या है इत्यादि । श्रीदेशिक स्वामी जी इस पूर्वपक्ष का समाधान उत्तरार्द्ध से करते हैं । श्रीदेशिक स्वामी जी कहते हैं कि श्रीशिवजी श्रीब्रह्माजी के पुत्र हैं, यह अर्थ शास्त्रों में वर्णित है । श्रीब्रह्माजी श्रीभगवान् के नाभिकमल से उत्पन्न हुए हैं यह अर्थ भी शास्त्रों में वर्णित है । इसमें कोई शका उठ ही नहीं सकती । नीचे श्रीभगवान्

श्रीर महालक्ष्मी जी आदि शेषपयङ्गु पर शयन करते रहते हैं । श्रीभगवान् का नाभिकमल ऊपर है उसमें उत्पन्न ब्रह्माजी शिशु के रूप में शयन करते रहते हैं उनके मुखों से ॐ सत् सत् इत्यादि वेदमन्त्र निकलते रहते हैं, उस वेदध्वनि को सुनकर श्रीलक्ष्मी नारायणरूपी दिव्यदम्पति उसी प्रकार मन्दस्मित करते रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के अव्यक्त शब्दों को सुनकर मातापिता हसते हैं । इस कथानक से सिद्ध होता है कि श्रीलक्ष्मीनारायण मातापिता हैं श्रीब्रह्माजी पुत्र है । पुत्र पिता का माना जाता है । श्रीब्रह्मा जी के द्वारा श्रीशंकर जो से लेकर संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है । इससे सिद्ध होता है कि श्रीब्रह्मा जी और श्रीशंकर जो श्रीभगवान् के समान नहीं हो सकते हैं किन्तु पुत्र और पौत्र होने के कारण वे श्रीभगवान् के हैं श्रीभगवान् ही सबस्वामी हैं । यह अथ श्रीरङ्गनाथ भगवान् के नाभिकमल में स्थित ब्रह्माजी को देखने पर स्पष्ट विदित होता है । इस प्रकार आदिशेषरूपी दिव्य सिंहासन में विराजने, सृष्टि स्थिति प्रलयरूपी लीला करते रहने तथा नाभिकमल में श्रीब्रह्माजी को उत्पन्न करने के द्वारा श्रीरङ्गनाथ भगवान् अपने स्वामित्व को स्पष्ट विदित करा रहे हैं । उनके सबस्वामित्व पर किसी को सन्देह नहीं करना चाहिये श्रीभगवान् सब के स्वामी हैं तथा श्रीमहालक्ष्मी जी सब की स्वामिनी हैं । अतएव शास्त्र में कहा गया है कि—

अस्या मय च शेष हि विभूतिवमयारम्भिकार । अर्थात् श्रीभगवान् कहते हैं कि लीलाविभूति और भोगविभूति ये दोनों विभूतियाँ मेरी तथा श्रीमहालक्ष्मी जी की भी शेष हैं, अर्थात् हम दोनों की वस्तु हैं । पञ्चसूक्त में श्रीराम मिश्र स्वामी जी ने कहा है कि उभयार्थिष्ठाम् चक शेषित्वम् अर्थात् एक ही स्वामित्व श्रीलक्ष्मीजी और श्रीभगवान् में प्रतिष्ठित है । बहने का भाव यह है कि इन दोनों में अलग २ स्वामित्व नहीं रहता किन्तु एक ही स्वामित्व इन दोनों में रहता है इससे फलित होता है कि यह विश्व सब इन दोनों की साम्ने की वस्तु है ।

सर्वस्वामी होने के कारण ये दोनो दिव्यदम्पति जीवो के उद्धार को अपना कर्तव्य समझते है, क्योकि दासजनो का उद्धार स्वामी की कर्तव्य कोटि मे आ जाता है। किंच, ये दोनो स्वामी होने के कारण जीवो की प्राप्ति को अपना लाभ समझकर उद्धार मे सदा दत्तचित्त रहते है। खोए हुए जीवो की प्राप्ति वास्तव मे दिव्य दम्पतियो का लाभ ही है।

इस प्रकार सर्वस्वामित्व को प्रकट करने वाले श्रीभगवान् के शरण मे सब कल्याण कामियो को जाना चाहिये ॥७॥

(८)

घनकरुणारसौघभरितां परितापहरां
नयनमहश्छटां मयि तरङ्गय रङ्गपते ।
दुरितहुताशनस्फुरितदुर्दमदुःखमषी—
मलिनितविश्वसौघदुरपह्लववर्णसुधाम्॥

पूर्व श्लोक मे श्रीदेशिक स्वामी जी ने श्रीभगवान् के स्वामित्व का वर्णन किया है। इस श्लोक मे श्रीभगवान् की दया का वर्णन करते हुए अपने ऊपर कृप दृष्टि डालने के लिये श्रीभगवान् से प्रार्थना करते है। श्रीभगवान् के सभी कल्याणगुण जीवो को कल्याणकारी है। उनमे ज्ञान, शक्ति और करुणा प्रधान माने जाते है। उनमे भी करुणा अत्यन्त श्रेष्ठ है। श्रीभगवान् का स्वामित्व, ज्ञान और शक्ति ये गुण निग्रह तथा अनुग्रह मे भी काम आते है। उनसे अनुग्रह ही होता हो सो बात नही, उनसे निग्रह भी हो जाता है। श्रीभगवान् स्वामी होने के कारण जीवो को ससार में भी रख सकते है, और परम पद मे भी तथा श्रीभगवान् सर्वज्ञ एव सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण जीवो के दुष्कर्मों के अनुसार उन २ अनिष्टो को जानकर जीवो को भुगा सकते है तथा जीवो के शुभकर्मों के अनुसार उन २ इष्टो को जानकर जीवो को भुगा सकते है। इस प्रकार श्रीभगवान् का स्वामित्व, ज्ञान और शक्ति ये गुण जीवो को

सत्कार में रखने में सहायक होते हैं, तथा परमपद में रखने में भी सहायक होते हैं। अतएव वे निग्रह और अनुग्रह के साधारण कारण माने जाते हैं। श्रीभगवान् की कृपा अर्थात् दया तथा उसके विस्ताररूप सौकीन्य वात्सल्य समा सौहार्द औदार्य इत्यादि गुण जीवों पर अनुग्रह करने में ही सहायक होते हैं। अतएव श्रीभगवान् की दया सर्वदा अनुग्रहपरायण कहलाती है इसलिये इस गुण की महत्ता बढ़ जाती है। इस भर्म कोबताने के लिये श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीजी ने श्याशतक म दया की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सौ श्लोकों से एक दया गुण की स्तुति की। इस श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी शारदागति की सुष्ठ प्रकार से सपन्न कराने के लिये श्रीभगवान से दयाहृष्टि की प्रिया माग रहे है।

धनकरणारसोभञ्जिता परितापहरां कुरित्तुताशनस्फुरित्तुद्वभ
 दुःखमधीमलिनितविश्वसौम्यपुरपल्लववर्षमुपां नपनमहृच्छटा हे रङ्गपते
 भवि तरङ्गय । हे श्रीरङ्गनाथ भगवत् ? आप मेरे ऊपर कृपाहृष्टि
 डालिये । आपके दिव्य नेत्रों से तेज की छटा प्रवाह की तरह
 निकल रही है, उसकी गति मेरी ओर कृपा मोह दीजिये । मेरी
 इच्छा है कि नेत्रों की कान्ति छटा मेरे ऊपर लहर मारती रहे
 प्रति क्षण अधिकधिक रूप में वह छटा यदि मेरे ऊपर पड़ती
 रहेगी, तो मुझको छोड़कर दूसरा गन्तव्य स्थान न मिलने के कारण
 मेरे ऊपर लहराती रहेगी । ऐसा होना मेरे लिये अत्यन्त अभीष्ट है ।
 तबसे मैं लालायित रहता हूँ । आप श्रीरङ्ग के स्वामी है अतएव
 रङ्गपति कहलाते है रङ्गपति को इस कान्तिसूटा को तरंगित
 करने में क्या कठिनाई है आप तो अनायास इसे तरङ्गित कर सकते
 है उससे इस जीव का कल्याण हो जायगा । आपके इन नेत्रों से
 निकलने वाली कान्ति के समूह की महिमा को मैं जानता हूँ । अतएव
 ऐसी प्रार्थना करता हूँ । यह कान्तिसमूह ऐसा है कि इसमें कृपा
 रूपी शिखर अक्ष का धनप्रवाह आकर भरता जाता है उस कृपा
 रसप्रवाह से समझा यह कान्तिसमूह अस्पूर है आपकी नेत्रकान्ति
 सर्वदा करणारस से आप्लावित रहती है जिस प्रकार चन्द्रमा की

ज्योत्स्ना शीतता से व्याप्त है, उसी प्रकार आपकी नेत्रकान्ति कर्णारस से व्याप्त है, जिस प्रकार नदीप्रवाह अथवा ज्योत्स्ना सूर्य से उत्पन्न ताप को नष्ट करता है उसी प्रकार आपकी नेत्रकान्ति का यह समूह भी चारो तरफ बढ़ने वाले आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक इन त्रिविध तापो को समूल नष्ट कर देता है। यह तापत्रय दूसरे किसी के द्वारा नष्ट होने वाला नहीं है, आपकी कृपादृष्टि की वर्षा से ही नष्ट हो सकता है अतएव मैं तदर्थ प्रार्थना करता हूँ।

किंच, हे श्रीभगवन् ! आपकी कृपादृष्टि का प्रभाव अपार है। उसके पडने पर ही यह विश्व उज्ज्वल बन जाता है। यह विश्व मानो प्रासाद है। मान लिया जाय कि प्रासाद में अग्नि जलती रहती है, उससे निबिड धूम निरन्तर निकलता रहना है, उससे वह प्रासाद अपनी सहज उज्ज्वलता खोकर अवश्य मलिन हो जायगा, काला हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। वैसे ही इस विश्व में पापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है क्योंकि मनुष्यो में पाप करने वाले ही अधिक हैं, धर्म करने वाले विरल हैं। पापरूपी अग्नि के निरन्तर जलते रहने के कारण इस विश्वप्रासाद में दुखरूपी धूम भर जाता है। जिस प्रकार अग्नि से धूम निकलना अवश्यभावी है उसी प्रकार पाप से दुख उत्पन्न होना भी अवश्यभावी है, यह टाला नहीं जा सकता। पाप परिपक्व होते ही दुख फूट निकलेगा, दुख को दवाना अथवा रोकना असंभव है। इस प्रकार दुखरूपी धूम से यह विश्व-प्रासाद अत्यन्त मलिन हो गया है। जिस प्रकार उस प्रासाद में प्रत्येक भाग अपनी उज्ज्वलता को खोकर मलिन बन जाता है उसी प्रकार इस विश्व में प्रत्येक जीव इस दुख के कारण अपने सहज स्वरूप को खोकर अथवा भूलकर देहात्माभिमान इत्यादि के कारण मलिन हो जाता है। वह मलिन प्रासाद सुधा के अर्थात् चूने के लेप से उज्ज्वल हो जाता है, धूम की कालिमा सुधा की उज्ज्वलता को दबा नहीं सकती, किन्तु सुधा की उज्ज्वलता ही धूम की कालिमा को दबाकर अथवा नष्ट कर उस प्रासाद को उज्ज्वल

बना देती है। उस प्रासाद का प्रत्येक भाग अपनी स्वाभाविक उज्ज्वलता को प्राप्तकर दशनीय बन जाता है उसी प्रकार पापान्नि से उत्पन्न दुःखधूम से व्याप्त इस विश्वप्रासाद को उज्ज्वल करने वाली यदि कोई वर्यासुधा है तो वह आपकी कृपादृष्टि का प्रवाह ही है दूसरी कोई नहीं। आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही इस विश्वप्रासाद का संपूर्ण दुःखधूम नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अधिकार सूत्र प्रकाश को दबा नहीं सकता उसी प्रकार विरकाल से जीवों पर अधिकार करने वाले ये दुःख भी आपकी कृपादृष्टि को दबा नहीं सकते, किंतु कृपादृष्टि के समझ उनकी दबना पड़ता है महीं तक कि उनको नष्ट होना पड़ता है। इस प्रकार आपकी कृपादृष्टि संपूर्ण दुःखों को नष्ट कर इस विश्वप्रासाद को उज्ज्वल कर सकती है उसका इतना प्रभाव है। आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही इस विश्व में रहने वाला प्रत्येक जीव अपने इस विकृत रूप को छोड़कर सहज स्वल्प को प्राप्त कर उज्ज्वल बन जाएगा। कई वन भी गये हैं। इसके प्रभाव को मैं पूरा रूप से समझता हूँ। अतएव आप से प्रायना करता हूँ कि हे श्रीमगवान् ! आप दिव्यनेत्रों के विमल तेज के प्रवाह को जो करुणारस से भोत प्रीत है, मेरे ऊपर प्रवाहित कीजिये ॥८॥

(९)

दुर्भोचोद्भूतकमकोदिघटितोऽप्यादेशवश्य कृती
 बाह्यैर्नैव विमोहितोऽस्मि कुटुम्बं पक्ष्म विस्त्रोभित ।
 यो माहानसिको महान् यतिपतेर्नास्तथ तत्पौत्रजात्
 आघातानिति रङ्गधुय भयि ते स्वल्पावशिष्टो भर ॥

इसके पूरे तीन श्लोकों से श्रीवैशिक स्वामी जी ने श्रीमगवान् के शीलभ्य स्वामित्व और कारुण्य गुण का बर्णन किया है। ये गूण नारायण शब्दाथ के अन्तर्गत हैं। इस श्लोक से श्रीवैशिक स्वामी जी कहते हैं कि उपर्युक्त कल्याणगुणों से संपन्न श्रीमगवान् ने मेरे विषय में ऐसे २ उपकार किये हैं जो दूसरों के लिये सर्वथा

असाध्य हैं। श्रीदेशिक स्वामी जी इस श्लोक में उन उपकारों का वर्णन करते हुए श्रीभगवान् से प्रार्थना करते हैं कि श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! आपने मेरे विषय में उच्चकोटि के महान् उपकार किये हैं, अब थोड़ी ही कसर रह गयी है, उसको भी पूरा करके आप मेरा उद्धार करदे।

दुर्मोचोद्भूटकर्मकोटिघटितोऽप्यादेशवश्य कृत । हे श्रीभगवन् ! आपने अब तक मेरे विषय में असंख्य उपकार किये हैं। उनमें कई उपकारों को मैंने जाना ही नहीं। कई उपकारों को जानकर भी उत्तरकाल में भूल गया। जिन प्रधान उपकारों को भूल ही नहीं सकता, उन महान् उपकारों का दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराता हूँ। हे प्रभो ! मैं अनादिकाल से पापकर्मों का अर्जन करता आ रहा हूँ उन पापकर्मों ने मुझे ऐसा कसकर बाँध लिया है कि उनसे छूटना सर्वथा अशक्य है। वे कर्म अत्यन्त बलवान् हैं, तथा आगे २ बढ़ते ही जा रहे हैं उनका घटना असंभावित है। ऐसे कर्म एक दो नहीं अपरिमित हैं। वे कर्म मुझे कसकर बाँधकर ससार-मार्ग में ले जा रहे हैं। मैं कर्मप्रवाह में ऐसा बह रहा हूँ जैसा भयकर महानदीप्रवाह में कोई दुर्बल प्राणी बहता हो। भयकर नदी प्रवाह में बहने वाले मनुष्य के प्रति यदि कहा जाय 'तुम वही खड़े रहो अन्यथा मारे जाओगे' वह मनुष्य इच्छा रहने पर भी उस अज्ञान का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उस प्रवाह के वेग में उसे बहना ही पड़ता है। वैसे ही कर्मप्रवाह में बहने वाला मैं भी उस अज्ञान का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उस प्रवाह के वेग में मुझे बहना ही पड़ता है। कर्मप्रवाह में बहने वाला मैं आपकी शास्त्रज्ञान का पालन करने में असमर्थ रह गया। ऐसे अनेक जन्म मुझे बीत गये। मैं उन जन्मों में आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता था शास्त्र ही आपकी आज्ञा है। मैं उन जन्मों में शास्त्र की अवहेलना ही करता था। बुद्धि कर्म-नुसारिणी इस कहावत के अनुसार प्राचीन कर्मों के अनुसार ही मैं सोचता तथा करता था। किंचि मे तिर्यक् और स्थावर योनियो

में जब जन्म लेता था तब आपकी आज्ञा को सुनने और समझने में सवथा असमर्थ रहा, मानना और पालन करना तो दूर की बात है। आपकी आज्ञा को सुनने एवं समझने में समर्थ मनुष्य योनि में आने पर भी मैं अनेक जन्मों में आपकी आज्ञा की अवहेलना करता रह गया, उन जन्मों में कम मुझे जिधर लेजायें उधर मैं जाता रहा, कम जो करावे सो मैं करता रह गया। अब उस अतीत का स्मरण करने पर मुझे दुःख होता है। इस प्रकार प्रबल कमपाशों से बंधे हुए हमको आपने आज्ञाकारी बनाया। जो मैं पहले वेद आदि शास्त्रों का जो आपकी आज्ञारूप हैं अवहेलन करता था वही मैं आपके शुभसंकल्प के कारण शास्त्रों को परम प्रमाण मानने वाला तथा तदनुसार चलने वाला बन गया हूँ। यह आपके शुभ संकल्प का ही प्रभाव है। मुझे इस स्थिति में पहुँचाने के लिये आपको ओ कुछ करना पड़ा उसे आप ही जान सकते हैं। भुक्त में उसे समझने की योग्यता कहाँ ? प्रबल रस्सियों में बंधे हुए मनुष्य से यदि कोई कहे कि दौड़ो दौड़ो तो यह आदेश व्यर्थ ही होगा। इसमें सन्देह नहीं। यदि रज्जुबद्ध मनुष्य के द्वारा भी अपनी आज्ञा का पालन कोई करा सके तो अवश्य उस आज्ञादाता का प्रभाव ओकोत्तर होगा। इसमें सन्देह नहीं। वैसे ही कमपाशों से बद्धहमकी आपने अज्ञापक बनाया, यह भी एक आश्चर्य की वस्तु ही है। यह आपका प्रथम उपकार है जो दूसरों से सवथा असाध्य है। अब द्वितीय उपकार सुनिये।

बाह्य नैव विभोहितोऽस्मि आपने कृपा करके मुझे वेदबाह्य वादियों के घुगल से बचाया जिससे वे मुझे फँसा नहीं सके। वेदों को प्रमाण न मानने वाला वादो वेदबाह्य कहलाते हैं क्योंकि वे वेदों के बाहर रहते हैं। चावकि बौद्ध और जन वेदबाह्य हैं ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। इनके बाद कपट मुक्तियों से पूरा है उनकी शक्तियों के थोथेपन की न जानने वाले साथ रण मनुष्य उनके वादों को सुनकर उनके सिद्धान्तों को समीचीन मान कर उनमें फँस जाते हैं। मैं उनके वादों से मोहित नहीं हुआ

का कपोलकल्पित ग्रन्थ करते हैं। इनके पक्षों से भी मैं विचलित नहीं हुआ हूँ, यदि विचलित हुआ होता तो मेरा भी आत्मनाश निश्चित था। मनु महाराज ने क्या ही अच्छा कहा है कि—

मा वेदब्रह्मा स्मृतयो याश्च काश्च कुट्टय ।

सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥

अर्थात् जो वेदब्रह्म स्मृति ग्रन्थ हैं तथा कुट्टय ग्रन्थ हैं ये सब निष्फल हैं मरने के बाद कुछ भी सुफल नहीं दे सकते क्यों कि ये नरक पहुँचाने वाले हैं अथवा तमोगुण पर आधारित हैं तमोगुण प्रसूत होने के कारण उन ग्रन्थों में भ्रात घोरणाश्रों की ही भरमार है। अतएव उनसे किसी का भी कल्याण नहीं होता। मैं कुट्टयों के पक्षों से विचलित नहीं हुआ हूँ यह मेरे हाथ की बात नहीं, भुक्त में उतनी शक्ति कहाँ। यह भी आप की ही कृति है आपने कृपा करके मुझे उनके पक्षों से विचलित होने नहीं दिया यह आपका महान् उपकार है। आपने इतने ही उपकार नहीं किये किन्तु आगे भी एक बिलक्षण उपकार किया है। उसे बतलाता हूँ। सुनिये—

यो यतिपतेमहान् माहामसिक तस्योत्तमामाचामनह मोक्ष इति हे रङ्गधुय मयि ते मर स्वल्पावशिष्ट — हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् यतिराज श्रीभाष्यकार स्वामी जी के एक रसोदय। ये उनका नाम प्रणसातिहर स्वामी जी है। वे रसोई बना करके प्रति दिन श्रीभाष्यकार जी को भिक्षा देते थे। यहाँ पर श्री गुरुपरमारा प्रभाव में वर्णित यह चरित ध्यान देने योग्य है। श्रीभाष्यकार स्वामी जी जब श्रीरङ्ग में विराजते थे उस समय कई दुष्टों के द्वारा बहकामे हुए एक गृहस्थ ने भिक्षाप्रसंग में श्रीभाष्यकार स्वामी जी को झोली में विषमिश्रित भिक्षा डाल दी। श्री भाष्यकार स्वामी जी ने उसे फक दिया। एक काक उसे खाकर सुरन्त मर गया। श्रीभाष्यकार स्वामी जी उसी दिन से उपवास करने लगे। यह वृत्तांत बिजली की तरह चारों तरफ फैल गया इस वृत्तान्त को सुनकर श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी जी तथा महापूर्ण स्वामी जी गोष्ठीपुर

से श्रीरङ्ग आये । श्रीरामानुजाचार्य उन आचार्यों के शुभागमन को सुनकर अगवानी करनेके लिये चल पड़े । उधर से श्रीरामानुज स्वामी जी चले थे, उधर से वे दोनों आचार्य आये, दक्षिण कावेरी के मध्य में सम्मिलन हुआ । श्रीरामानुज स्वामी जी ने दो चार बार श्रीमहापूर्ण स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया श्रीमहापूर्ण स्वामी जी ने आगे प्रणाम करने से रोक दिया । बाद श्रीरामानुज स्वामी जी श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को प्रणाम करने लगे । दस बीस बार साष्टांग करने पर भी श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने श्रीरामानुज स्वामी जी को विरत होने के लिये नहीं कहा । मध्याह्न का समय है, रेतीली भूमि है कड़ी घूप है श्रीरामानुज स्वामी जी साष्टांग प्रणाम करते ही रहे । श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से कुछ कहने के लिये किसी को भी साहस न हुआ । उस समय श्रीरामानुज स्वामी जी के क्लेश को देखकर नहीं सहते हुए एक महानुभाव शिष्यमण्डली को चीरकर दौड़ कर आये । श्रीरामानुज स्वामी जी को वाहुवन्धन में लेकर उन महानुभाव ने श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप क्या इनको जीवित रखना नहीं चाहते हैं । ये तो सात दिन से उपवास कर रहे हैं अतएव बहुत कृशित हो गये हैं इस बड़े घूप में इस बालुका में आप को बारम्बार प्रणाम करते हुए थकते जा रहे हैं, इस दुर्दशा में भी आपका हृदय पसीजता नहीं क्या यही आचार्यधर्म है ? उत्तर में श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी ने कहा कि हम इनको सौ वर्ष से अधिक जीवित रखना चाहते हैं, हमारा हृदय पहले से ही पसीज गया है, अतएव उस वृत्तान्त को सुनकर श्रीगोष्ठीपुर में दौड़कर आ रहे हैं, हम इस शिष्यमण्डली में आपको दूँवते थे । श्रीभाष्यकार स्वामी जी के श्रीविग्रह पर विशेष प्रेम करने वाले आप मिल गये हैं । आज से आप ही इनको भिक्षा दें । इनको सात घरो में जाकर भिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं । कलि इतना बढ़ गया है कि गृहस्थ सन्यासी को भी त्रिपमिश्र भिक्षा देने लग गये हैं । इस कलिकाल में सन्यासी को ऐसे ही व्यक्ति के यहाँ भिक्षा लेना चाहिये जो सन्यासी के शरीर में विशेष

श्रद्धा रखते हों। इसलिये सब सोच विचार कर हम आदेश देते हैं कि श्रीरामानुज स्वामी जी को आप ही भिक्षा दें तथा श्रीरामानुज स्वामी जी आप से ही भिक्षा लें। इस प्रकार श्रीगोष्ठीपूण स्वामी जी ने व्यवस्था दी। वे महानुभाव श्रीप्रणतातिहर स्वामी जी ही है। उसी दिन से श्रीप्रणतातिहर स्वामी जी श्रीभाष्यकार स्वामी की भिक्षा देने लगे। श्रीप्रणतातिहर स्वामी जी ज्ञान वैराग्य भक्ति और अनुष्ठान में अद्वितीय थे। 'वेदान्तोदयन' ऐसा उनका विरुद्ध है। न्यायशास्त्र में श्रीउदयनाचार्य का जो स्थान है, वही स्थान इनका वेदान्त शास्त्र में है। इनका दूसरा नाम श्रीकृष्णाचार्य है। इन्होंने श्रीभाष्यकार स्वामी जी के सन्निधि में बारह बार वेदान्त शास्त्र का अध्ययन किया है। इनके प्रपौत्र अर्थात् पौत्र के पुत्र ही श्री आत्रेय रामानुजाचार्य स्वामी जी है। इनका 'वादिहसाम्बुवाह' ऐसा विरुद्ध प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भेष हसों को भगता है, उसी प्रकार ये शास्त्राथ में परवादियों को भगते थे। अतएव इनको "वादिहसाम्बुवाह" ऐसा विरुद्ध प्राप्त हुआ। श्रीआत्रेयरामानुजाचार्य स्वामी जी भी ज्ञान वैराग्य भक्ति और अनुष्ठान के भण्डार थे। श्रीदेशिक स्वामी जी श्रीरङ्गनाथ भगवान् से कहते हैं कि हे श्री भगवन् ! आपने कृपा करके श्रीप्रणतातिहर स्वामी जी के प्रपौत्र श्रीआत्रेय रामानुजाचार्य स्वामी जी के सन्निधि में मुझे पहुँचा लिया। वे मेरे आचार्य हैं मैं उनका शिष्य हूँ, इस दिव्य सम्बन्ध के कर्ताधर्ता सब कुछ आप ही है, आचार्य के अनुग्रह से मुझे सब कुछ मिला गया। यह सब आपकी कृपा का फल है। मेरे विषय में आपका कर्तव्य भार स्वल्प ही रह गया है मुझे इस शरीररूपी कारागृह से निकालकर अचिरादि मार्ग से परमपद लेजाकर स्वरूपाविर्भावपूर्वक कैङ्कर्य साम्राज्य में अन्निविकृत करना ही बाकी रह गया है इसे भी आप ही पूरा कीजिये। आपने इतने महान् उपकार किये हैं, बचे हुए भाग को भी पूर्ण कर दते ऐसा मेरा अटल विश्वास है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि विक्रीति करिणि किमङ्कुशे विवाह अर्थात् हाथी के विक्र जाने पर अकुश

ब्रह्मसाधनपेक्षणात् तन्मूर्तां मन्वादिबद्ध व्याप्तिनी शरणागति की दृमरी विवेचना यह है कि इसमें सब का अधिकार है। सभी जीव शरणागति कर सकते हैं। भक्तियोग में यह बात नहीं। उन-
 निपदों में जो ब्रह्मविद्यामें नहीं गई हैं, वे भक्तियोग कहलाती हैं। उन ब्रह्मविद्याओं में त्रैविधिक मनुष्य (ब्राह्मण शूद्र और वैश्य) और देवताओं का ही अधिकार है। ये ही उन ब्रह्मविद्याओं का अनुष्ठान कर सकते हैं। यह अर्थ ब्रह्मसूत्रों में अपभ्रूडाविकरणा और देवताविकरणा में वर्णित है। इसका कारण यह है कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म को जानकर उन ब्रह्मविद्याओं का अनुष्ठान करना होगा। शूद्रों को उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान हो नहीं सकता क्योंकि उनको वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदाध्ययन का अर्थ उपनयन है तोनों वर्णों को ही उपनयन विहित है शूद्रों को उपनयन विहित नहीं है। उपनयन न होने कारण भी शूद्रों को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है, शूद्र न वेद का ही अध्ययन कर सकते हैं, न वेदान्त उपनिषद का ही। उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता। उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान न मिलने के कारण शूद्रों का ब्रह्मविद्याओं में अधिकार नहीं माना जाता। शूद्रों को ब्रह्मविद्याओं में अधिकार न होने में दूसरा कारण यह भी है कि उपनिषद्वर्णिता ब्रह्मविद्या अथवा भक्तियोग याग आदि वर्णों

को ही नष्ट करता है साध्यमक्ति अर्थात् प्रपत्तियोग प्रारब्ध को भी नष्ट करता है । श्रीभगवत् ! आपके श्री चरणों में प्रपत्ति करने वाले साधक दो प्रकार के हैं (१) आतप्रपन्न और (२) हृत्प्रपन्न । आतप्रपन्न उनको कहते हैं जो इस शरीर के रहते प्राप्त होने वाले श्री ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य को भी परिपूर्ण भगवदनुभव का शिरोधी समझ कर त्याग देते हैं तथा वर्तमान शरीरसम्बन्ध को महाग्नि के समान डुसह मानते हुए शरणागति के अनन्तर क्षण में ही मोक्ष चाहते हैं शरणागति सपन्न होने पर श्रीभगवत्प्राप्ति में क्षणमात्र का मितम्ब भी नहीं सह सकते हैं ऐसे उच्चकोटि के प्रपन्न ही आतप्रपन्न कहलाते हैं । शरणागति इन आतप्रपत्नों को उसी क्षण फल दे देती है, अनन्तर क्षण से लेकर भोगने के लिये जितने प्रारब्ध रह गये हैं उन सब प्रारब्धों को भी नष्ट कर तुरन्त फल दे देती है । यह योग्यता शरणागति को छोड़ कर दूसरे किसी साधन में ही नहीं ।

तदग्यविषयेऽभ्युच्छिन्नवेहान्तरा ऽ हृत्प्रपन्न दूसरी कोटि के शरणागत हैं । हृत्प्रपन्न उन्हें कहते हैं जो दूसरे जन्म लेना नहीं चाहते हैं किन्तु इस शरीर का अवसान होते ही मोक्ष चाहते हैं । (वे प्रपन्न इस शरीर के अन्त में मोक्ष को अवश्यम्भावी मानकर प्रसन्न रहते हैं ; शरणागति इन हृत्प्रपत्नों के जन्मान्तर देने वाले प्रारब्धों को भी नष्ट कर इस शरीर के अवसान में मोक्ष दे देती है प्रारब्ध का यह नियम नहीं है कि वह एक ही जन्म दे प्रारब्ध अनेक जन्म भी दे सकते हैं । इन जन्मान्तरों को देने वाले प्रारब्धों को भी शरणागति नष्ट कर देती है । हृत्प्रपत्नों के विषय में यह व्यवस्था है । चाहे आतप्रपत्ति हो चाहे हृत्प्रपत्ति हो दोनों ही प्रपत्तियाँ प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती हैं आतप्रपत्ति अन्त रक्षण से लेकर फल देने में हृत्प्रपत्ति संपूर्ण प्रारब्ध को नष्ट कर देती है हृत्प्रपत्ति दूसरे जन्मों को देनेवाले प्रारब्धों को नष्ट कर देती है । प्रारब्ध को नष्ट करने की दायता प्रपत्ति में ही है भक्ति में नहीं । यह प्रपत्ति की असाधारण विशेषता है ।

ब्रह्मचादेरनपेक्षणात् तनुभृता सत्यादिवद् व्यापिनो शरणागति की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सब का अधिकार है । सभी जीव शरणागति कर सकते हैं । भक्तियोग में यह बात नहीं । उपनिषदों में जो ब्रह्मविद्यार्थें कही गई हैं, वे भक्तियोग कहलाती हैं । उन ब्रह्मविद्याओं में त्रैवर्णिक मनुष्य (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य) और देवताओं का ही अधिकार है । ये ही उन ब्रह्मविद्याओं का अनुष्ठान कर सकते हैं । यह अर्थ ब्रह्मसूत्रों में अपशूद्राधिकरण और देवताधिकरण में वर्णित है । इसका कारण यह है कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म को जानकर उन ब्रह्मविद्याओं का अनुष्ठान करना होगा । शूद्रों को उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान हो नहीं सकता क्योंकि उनको वेदाध्ययन निषिद्ध है । वेदाध्ययन का अंग उपनयन है तीनों वर्णों को ही उपनयन विहित है शूद्रों को उपनयन विहित नहीं है । उपनयन न होने कारण भी शूद्रों को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है, शूद्र न वेद का ही अध्ययन कर सकते हैं, न वेदान्त उपनिषद का ही । उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता । उपनिषदों के द्वारा ब्रह्मज्ञान न मिलने के कारण शूद्रों का ब्रह्मविद्याओं में अधिकार नहीं माना जाता । शूद्रों को ब्रह्मविद्याओं में अधिकार न होने में दूसरा कारण यह भी है कि उपनिषद्वर्णित ब्रह्मविद्या अर्थात् भक्तियोग याग आदि धर्मों की अपेक्षा रखता है क्योंकि वैदिक याग आदि धर्म उस ब्रह्मविद्या के अंग हैं । वैदिक याग में शूद्र का अधिकार नहीं क्योंकि वैदिक याग आधान के द्वारा प्राप्त हुए अग्नि तथा अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, शूद्रों का अग्नि के आधान में अधिकार नहीं क्योंकि आधान बसन्ते २ ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत श्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्यः इस वचन से त्रैवर्णिकों के लिये ही विहित है शूद्रों के लिये नहीं यह अर्थ पहले ही कहा गया है कि शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है । इस प्रकार शूद्रों को न आधान के द्वारा अग्नि प्राप्त होता है, न अध्ययन के द्वारा ज्ञान ही प्राप्त होता है । अग्नि और ज्ञान न होने के कारण शूद्रों को याग में अधिकार नहीं होता

करते हैं कि हम श्री भगवान के परतन्त्र हैं श्रीभगवान की प्रेरणा से ही हम भक्तियोग का अनुष्ठान करते हैं श्रीभगवान ही हम से भक्तियोग करा रहे है इस प्रकार हम साधन करते समय श्रीभगवान के परतन्त्र रहते हैं, इतना ही नहीं फलप्राप्ति के विषय मे भी हम श्रीभगवान के परतन्त्र है। इस साधना से प्रसन्न होकर यदि श्रीभगवान फल देंगे, तभी हम फल प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार भक्त साधना और फलप्राप्ति के विषय मे अपनी परतन्त्रता का अनुसन्धान करते हुए साधना करते हैं। शरणागति करते समय प्रपन्न यह धारणा रखते है कि हम श्रीभगवान के अत्यन्त परतन्त्र हैं। जिस प्रकार ज्ञान और शक्ति न होने के कारण अचेतन कोई साधना नहीं कर सकता उसी प्रकार चेतन होता हुआ भी मे कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग के विषय मे ज्ञान और शक्ति से शून्य होने के कारण किसी भी मोक्षोपाय को नहीं कर सकता। मेरे लिये उपाय श्री भगवान ही है मैं अचेतन के समान उनका परतन्त्र हूँ। जिस प्रकार स्वामी अपनी अचेतन वस्तु की तरफ से किसी भी साधना की आशा न रखते हुए अपनी इच्छा से ही अचेतन वस्तु को ऊँचे स्थान पर पहुँचा देते हैं उसी प्रकार हमारे स्वामी श्रीभगवान भी ज्ञानशक्तिहीन मेरी तरफ से किसी भी साधना की प्रतीक्षा न करके स्वय ही उपाय बनकर मुझको परमपद मे पहुँचा दें। मैं सब प्रकार से अचेतन के समान उनका परतन्त्र हूँ। इस प्रकार समभक्ते हुए प्रपन्न श्रीभगवान के शरण में जाते हैं। इस प्रकार की अत्यन्त परतन्त्रता की अवस्था मे प्रपत्ति ही काम देती है, उस अवस्था मे प्रपत्ति ही उचित मानी जाती है। भक्ति वैसा औचित्य नहीं रखती।

अपिहितस्वोपायभावा त्वद्येव त्वदुपायधोर्मंस्तु श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान को ही उपाय मानना शरणागति है। शरणागत साधक श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान को ही उपाय मानते हैं, दूसरे उपायो मे हाथ नहीं लगाते। शरणागति मे फल और साधन दोनो श्रीभगवान ही

है। शूद्रों को याग में अधिकार न होने के कारण अग्ररूप में यागों की अपेक्षा रखनेवाली ब्रह्मविद्या में अधिकार शूद्रों को हो नहीं सकता। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि प्रवर्णिकों को ही प्रोप निष्यद् ब्रह्मविद्याओं में अर्थात् भक्तियोग में अधिकार है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र इत्यादि लोग भक्तियोग से लाभ नहीं उठा सकते। उनके उद्धार के लिये भक्तियोग साधन नहीं बन सकता। भक्तियोग में सबका अधिकार नहीं है किन्तु कतिपय उच्च वर्णों का ही अधिकार है। यह एक प्रकार से भक्तियोग की न्यूनता ही है। प्रपत्तियोग में न्यूनता नहीं है प्रपत्तियोग में सब का अधिकार है। शरीरधारी सभी बद्ध जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं, चाहे वह प्रपत्ति अपनी तरफ से की जाय या दूसरों के द्वारा की जाय। इसमें कारण यह है कि प्रपत्तियोग वैदिक याग इत्यादि धर्मों की अपेक्षा नहीं रखता है, यह तो आनुकूल्यसकल्य इत्यादि पार्वीय भगों की ही अपेक्षा रखता है। न इसमें आधान से प्राप्त होने वाले अग्नि की आवश्यकता है न अध्ययन से प्राप्त होने वाले ज्ञान की आवश्यकता है। अग्निविद्याशून्य वैदिकयागानधिकृत शूद्रों का भी प्रपत्ति में अधिकार अक्षुण्ण रहता है। अतएव प्रपत्ति में उसी प्रकार सब का अधिकार माना जाता है जिस प्रकार सत्य भाषण में सब का अधिकार माना जाता है। प्रपत्ति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देवता पशु पक्षी और वृक्ष इत्यादि सब का अधिकार है। प्रपत्ति इन सब का उद्धार कर देती है। यह विशेषता प्रपत्ति में ही है।

षावदात्मनिमसत्यत्पारतन्त्र्योचिता हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ।
हम सभी जीव आपके परतन्त्र है मैंहे परतन्त्रता है, यह परतन्त्रता हमारे आत्मस्वरूप के साथ गाढ संबद्ध है जब तक हम लोग रहेंगे तब तक परतन्त्रता भी हम लोगों में बनी रहेगी। हम सभी जीव नित्य है सबदा रहने वाले हैं आपके प्रति परतन्त्रता भी हम लोगों में सर्वदा बनी रहेगी। इस परतन्त्रता से प्रपत्ति अधिक मेल रखती है भक्ति वैसे मेल नहीं रखती है। भक्त यह समझ कर भक्तियोग

करते है कि हम श्री भगवान के परतन्त्र हैं श्रीभगवान की प्रेरणा से ही हम भक्तियोग का अनुष्ठान करते हैं श्रीभगवान ही हम से भक्तियोग करा रहे हैं इस प्रकार हम साधन करते समय श्रीभगवान के परतन्त्र रहते है, इतना ही नही फलप्राप्ति के विषय मे भी हम श्रीभगवान के परतन्त्र है । इस साधना से प्रसन्न होकर यदि श्रीभगवान फल देंगे, तभी हम फल प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार भक्त साधना और फलप्राप्ति के विषय मे अपनी परतन्त्रता का अनुसन्धान करते हुए साधना करते हैं । शरणागति करते समय प्रपन्न यह धारणा रखते हैं कि हम श्रीभगवान के अत्यन्त परतन्त्र है । जिस प्रकार ज्ञान और शक्ति न होने के कारण अचेतन कोई साधना नही कर सकता उसी प्रकार चेतन होता हुआ भी मैं कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग के विषय में ज्ञान और शक्ति से शून्य होने के कारण किसी भी मोक्षोपाय को नही कर सकता । मेरे लिये उपाय श्री भगवान ही हैं मैं अचेतन के समान उनका परतन्त्र हूँ । जिस प्रकार स्वामी अपनी अचेतन वस्तु की तरफ से किसी भी साधना की आशा न रखते हुए अपनी इच्छा से ही अचेतन वस्तु को ऊँचे स्थान पर पहुँचा देते है उसी प्रकार हमारे स्वामी श्रीभगवान भी ज्ञानशक्तिहीन मेरी तरफ से किसी भी साधना की प्रतीक्षा न करके स्वय ही उपाय बनकर मुझको परमपद मे पहुँचा दें । मैं सब प्रकार से अचेतन के समान उनका परतन्त्र हूँ । इस प्रकार समभक्ते हुए प्रपन्न श्रीभगवान के शरण मे जाते हैं । इस प्रकार की अत्यन्त परतन्त्रता की अवस्था मे प्रपत्ति ही काम देतो है, उस अवस्था मे प्रपत्ति ही उचित मानी जाती है । भक्ति वैसा औचित्य नही रखती ।

अपिहितस्वोपायभावा त्वय्येव त्वदुपायधीर्मेऽस्तु श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान को ही उपाय मानना शरणागति है । शरणागत साधक श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान को ही उपाय मानते हैं, दूसरे उपायो मे हाथ नही लगाते । शरणागति मे फल और साधन दोनो श्रीभगवान ही

है। प्राप्य होने से श्रीभगवान फल माने जाते हैं। उपाय होने से श्रीभगवान साधन माने जाते हैं। लोग हरी घास को हाथ में लेकर गौ को दिखाकर भी को बुलाते हैं, उस घास को दिखा दिखाकर भी को गोष्ठ में पहुँचाकर तब उसे खाने को देते हैं, यहा पर घास साधन और फल दोनों है। घास के सहारे से ही गौ गोष्ठ में पहुँचायी जाती है इसलिये घास साधन है घास धन्त में गौ को खाने के लिये दी जाती है, गौ का खाद्य होने से घास फल भी है। वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिये। शरणागति में प्राप्य और प्रापक दोनों श्रीभगवान ही हैं।

जिस प्रकार भक्तियोग मोक्ष का साधन है वैसे ही प्रपत्तियोग भी मोक्ष का साधन है। यह धर्म शास्त्राथविचार से सिद्ध होता है। जिस प्रकार भजत्व नाम कहकर भक्ति का विधान किया गया है। उसी प्रकार शरण सत्त्व कह कर प्रपत्ति का विधान किया गया है। भक्तियोग और प्रपत्तियोग में अन्तर इतना है कि साधक भक्तियोग करते समय भक्ति को उपाय समझ सकते हैं पर प्रपत्तियोग करते समय प्रपत्ति को उपाय नहीं समझ सकते हैं। इसमें कारण यह है शरणागति करते समय साधक श्रीभगवान को ही उपाय मानते हैं, उस समय शरणागति को उपाय नहीं मान सकते हैं। श्री भगवान को ही उपाय मानना तथा शरणागति को भी उपाय मानना ये दोनों बातें एक साथ नहीं भास सकती। शास्त्र से शरणागति का उपायत्व सिद्ध होने पर भी शरणागति के अनुष्ठानकाल में शरणागति का उपायत्व बुद्धिविषय नहीं होता श्रीभगवान का ही उपायत्व अनुसहित होता है। उस समय श्रीभगवान के उपायत्व से शरणागति का उपायत्व उसी प्रकार आच्छादित हो जाता है, जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश से तारागण का प्रकाश आच्छादित हो जाता है। श्रीदेशिक स्वामी जी श्रीरङ्गनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीभगवान ! शरणागति करते समय मेरे मन में यही भावना बनी रहे कि श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान ही उपाय हैं, इस भावना से दूसरी भावना—

कि शरणागति भी उपाय है—दबी रहे, अभिभूत रहे एक मात्र आपके विषय में ही उपायत्व भावना रहे । शरणागति के उपायत्व तक को ख्याल न करके एक मात्र श्रीभगवान को उपाय मानना ही उच्चकोटि की शरणागति है । हे श्रीभगवन्, कृपा करके इस प्रकार की उच्चकोटि की शरणागति को मुझसे सपन्न कराइये । यही प्रार्थना है ॥१०॥

त्वय्याचार्यनिहितभरास्तावका रङ्गनाथ
 त्वत्कैङ्कर्यप्रवणमनसस्त्वद्गुणास्वादमत्ताः ।
 त्वय्येकस्मिन्नपि विजहतो मुक्तवत् साधनत्वं
 त्वच्छेषत्वस्वरसरसिकाः सूरयो मे स्वदन्ताम् ॥

शरणागति तीन प्रकार की है (१) स्वनिष्ठा (२) उक्तिनिष्ठा और (३) आचार्यनिष्ठा । कई महानुभाव आचार्य के उपदेश से स्वस्वरूप और परस्वरूप इत्यादि के विषय में विशदज्ञान को प्राप्त कर स्वयं भगवान के शरण में जाते हैं । इसे स्वनिष्ठा कहते हैं । कई महानुभाव विशदज्ञान न होने पर भी यह समझते हुए कि—शरण में जाने पर श्रीभगवान अवश्य रक्षा करेंगे—श्रीभगवान के सन्निधि में जाकर वहाँ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट द्वयमन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रीभगवान के शरण में जाते हैं । इसे ही उक्तिनिष्ठा कहते हैं । इससे भी प्रसन्न होकर श्रीभगवान फल देते हैं । भले ही साधक को द्वयमन्त्रार्थ के विषय में विशदज्ञान न हो । परन्तु श्रीभगवान को विशदज्ञान है । अतएव श्रीभगवान साधक को फल देते हैं । यहाँ पर दो दृष्टान्त ध्यान देने योग्य हैं (१) उपनयन संस्कार को प्राप्त हुआ छोटा बालक भवति भिक्षां देहि इस वाक्य का अर्थ न जानता हुआ भी यदि उदार पुरुषों के द्वार पर उपस्थित होकर भवति भिक्षां देहि इस वाक्य का उच्चारण करता है तब उन गृहस्थों की स्त्रियाँ इस वाक्य का अर्थ जानकर

ब्रह्मचारी को भिक्षा देती है, उच्चारण करने वाले को अथज्ञान न पर भी वाक्य बुद्धिमान श्रोताओं को बोध करा ही देता है। इस प्रकार बिना समझ के कहे हुए वाक्य से ब्रह्मचारी का मनोरथपूर्ण हो जाता है। (२) बलवान राजा के द्वारा युद्ध में दूसरे राजा का सहार होने पर विजित राजा का अवोध बालक घाई के द्वारा सिखाये गये महाराज मां पाहि इस वाक्य को रटता हुआ जब विजेता राजा के समक्ष पहुँचता है, तब विजेता राजा उस वाक्य का अर्थ समझकर अवश्य उस बालक की रक्षा करता है। कारण यह है कि अवोध बालक भले ही उस वाक्य का अर्थ न जाने तथापि बुद्धिमान राजा जानता है, अतएव उस बालक की रक्षा हो जाती है। वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिये। शरणागत यदि इतना ही जानकर कि शरण में जाने पर श्रीभगवान अवश्य रक्षा करेंगे, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट द्वयमन्त्र का उच्चारण करता हुआ श्रीभगवान के शरण में जाय भले ही द्वयमन्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से न जाने, तथापि इसके भुससे निकले द्वयमन्त्र के अर्थ को समझने वाले सर्वज्ञ श्रीभगवान उच्छिनिष्ठा शरणागति करनेवाले शरणागत की भी रक्षा कर देते हैं। शरणागति का तीसरा प्रकार आचार्यनिष्ठा है। आचार्यनिष्ठ शरणागत अन्यास्य शरणागतों के समान स्वयं श्रीभगवान के शरण में नहीं जाते हैं किन्तु आचार्य के शरण में ही रहते हैं। ये समझते हैं कि आचार्य ही हमारे लिये शरण हैं उनकी कृपा से ही हमको मोक्ष मिलेगा। आचार्य के द्वारा इनकी मोक्ष इस प्रकार प्राप्त होता है कि आचार्य अपने आश्रित जीवों की रक्षा करने के लिये श्रीभगवान से इस प्रकार प्रार्थना करके वर समर्पण कर देते हैं कि हे श्रीभगवन् ! ये जीव मेरे आश्रित हैं आप इनकी रक्षा का भार ल, मेरे शरण में रहने वाले इन जीवों की रक्षा कृपया प्राप्त करें मे आपके ही शरणों में इनकी रक्षा के भार को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आचार्य के द्वारा वरसमर्पण करने पर श्रीभगवान प्रसन्न होकर आचार्य के शरण में रहने की रक्षा करते हैं। इसे ही आचार्यनिष्ठा कहते हैं।

पूर्व श्लोक मे श्रीदेशिक स्वामी जी ने स्वनिष्ठा शरणागति का वर्णन किया। इस श्लोक मे आचार्यनिष्ठा का वर्णन करते हुए श्रीभगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन आचार्य निष्ठ शरणागतो पर हमको श्रद्धा भक्ति और प्रेम बढे। आचार्यनिष्ठा मे निम्नलिखित वचन प्रमाण है। लक्ष्मीतन्त्र मे कहा गया है कि—

आत्मात्मीयभरन्यासोह्यात्मनिक्षेपउच्यते ।

अर्थात् अपने रक्षाभार तथा आत्मीय जनो के रक्षाभार को श्रीभगवान के चरणो मे समर्पित करना आत्मनिक्षेप कहलाता है। शाण्डिल्य स्मृति मे कहा गया है कि—

पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं च निवेदयेत् ।

अर्थात् आचार्य पुत्र शिष्य और सेवक का नाम लेकर इनके भार को श्रीभगवान् के चरणो मे समर्पित करदें। आचार्यनिष्ठ महानुभावो के विषय मे यह श्लोक प्रवृत्त है।

हे रङ्गनाथ ! त्वय्याचार्यैर्विनिहितभरास्तावका हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! आचार्यनिष्ठ शरणागत मद्यपि साक्षात् स्वयं आपके शरण में नही आते हैं किन्तु आचार्य के शरण मे ही रहते हैं, परन्तु उनको आश्रय देने वाले आचार्य उनके रक्षाभार को आपके यहाँ समर्पित कर देते हैं, इस प्रकार उनकी भी शरणागति सफल हो जाता है। उन लोगो का रक्षाभार आचार्य के द्वारा आपके चरणो मे समर्पित हो जाता है इसलिये वे आपके हो जाते है। आप उनको भी अपना मान लेते हैं। आचार्यनिष्ठ शरणागतो में आपका प्रेम बढ जाता है। आपने ठीक कहा है कि मम सद्भक्तभक्तेषु प्रीतिरभ्यधिक्य भवेत् अर्थात् हमारे भक्तो के प्रति जो भक्त है उनके विषय मे हमको प्रीति बढ जाती है, खास हमारे भक्तो के विषय मे भी हमको उतना प्रेम नही जितना प्रेम उन भक्तो के विषय मे होता है। वे भी आचार्य को इष्टदेव समझकर आपके दास बन जाते हैं। उनका आपके साथ सम्बन्ध आचार्य के द्वारा होता है, वे इसी सम्बन्ध को

उसी प्रकार पक्का एव परम पुनीत समझते हैं जिस प्रकार माता पिता के द्वारा संपादित होने वाले पतिसम्बन्ध को कन्या पक्का एव परम पवित्र समझती है। वे स्वनिष्ठा धारणागति को स्वयंवर के समान तथा आचार्यनिष्ठा को धार्मिक ववाहिक सम्बन्ध के समान समझकर उसी प्रकार आपके अधीन रहते हैं जिस प्रकार विवाहित बधू पति के अधीन रहती है।

स्वकङ्कयप्रवणमनसस्त्वद्गुणास्वादमत्ता आचार्यनिष्ठ धारणा गतों का मन सर्वदा आपके कङ्कय में उसी प्रकार आसक्त रहता है जिस प्रकार विवाहित स्त्री का मन पति सेवा में आसक्त रहता है। आपके कङ्कय के सिवाय उनको दूसरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं माता है। जब वे कङ्कय से विरत होते हैं तब आपके गुणानुभव में लग जाते हैं। आपके कल्याणगुणों का आस्वाद करते करते मस्त हो जाते हैं। श्रीराम और श्रीकृष्ण इत्यादि अवतारों में आपने जिन जिन दिव्य कल्याणगुणों को प्रकाशित किया था उन उन चरित्रों के अनुसार उन कल्याणगुणों का अनुभव करते हुए वे निर्भर निर्भय एव हृष्ट मन वाले बन जाते हैं। वे सबदा ग्रीही कहते रहते हैं कि जब श्रीभगवान ने जगमाता श्री ली के विषय में असह्य अपराध करने वाले पर भी कृपा की तथा लगातार तीनों जन्मों में द्वेष करनेवाले शिशुपाल को भी सायुज्य भुक्ति दी तब हमे क्यों न अपनायेंगे। हमने तो वैसा अपराध नहीं किया। परिपूर्ण विश्वास है कि श्रीभगवान हमें अवश्य अपनायेंगे। श्रीभगवान परम स्वतंत्र होते हुए भी आश्रितों के सामने परतंत्र बन जाते हैं सबज्ञ होते हुए भी आश्रितों के अपराध के विषय में अविज्ञात बन जाते हैं, सर्वस्वामी होते हुए भी आश्रितों के दास बन जाते हैं। सब से श्रेष्ठ होते हुए भी निपादराज सुग्रीव एवं शबरी तथा श्री सुदामा जी कुब्जा और गोपिकाओं से हिलमिलकर रहने में ही रसानुभव करते हैं। कहाँ तक कहा जाय श्रीभगवान के कल्याणगुण अनन्त हैं वत्सल श्रीभगवान मेरे अपराध को बिना देखे ही मुझे अवश्य अपनायेंगे। स्वामी श्रीभगवान मेरी प्राप्ति को अपना लाभ

समझ कर सहर्ष मुझे स्वीकार करेंगे। सुशील श्रीभगवान् अत्यन्त विश्वसनीय हैं, उनसे दूत्य सारथ्य इत्यादि के समान अनुचित कार्य भी लिया जा सकता है, वे किसी भी काम को अनुचित न समझते हुए सर्वदा आश्रितों के मनोरथ पूर्ण करने में ही दत्तचित्त रहते हैं। सर्वज्ञ श्रीभगवान् हम लोगों को देने योग्य सर्वविधिहितो को दूर करने योग्य विरोधी तत्त्वों को सर्वदा समझते रहते हैं। सर्वशक्ति-सम्पन्न श्रीभगवान् अत्यन्त नीच बने हुए हम लोगों को भी नित्य सूरियो की परिपद् में बैठा सकते हैं। सत्यसकल्प श्रीभगवान् अपने आश्रितरक्षण सकल्प को कभी व्यर्थ होने नहीं देगे। परमदयालु श्रीभगवान् शरणागति इत्यादि क्षुद्र साधनों को भी निमित्त बनाकर अवश्य रक्षा करेंगे। कृतज्ञ श्रीभगवान् हम लोगों के द्वारा सम्पन्न अत्यल्प अनुकूल व्यापार को भी परमोपकार मान कर अवश्य कृपा करेंगे। स्थैर्यगुणयुक्त श्रीभगवान् अत्यन्त अन्तरङ्गों के द्वारा विरोध किये जाने पर भी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। श्रीविभीषण जी को अपनाकर श्रीभगवान् ने इस दिव्य गुण को प्रकाशित किया। परिपूर्ण श्रीभगवान् सेवा में दिये जाने वाले पदार्थों के मूल्य पर ध्यान नहीं देंगे किन्तु भाव पर ही ध्यान देंगे। परमोदार श्रीभगवान् उपाय की क्षुद्रता उपेय की महत्ता एव पात्र के निकर्ष पर ध्यान न देकर सर्वस्व भी देंगे। इस प्रकार आचार्यनिष्ठ श्रीभगवान् के कल्याणगुणों का आस्वाद लेते हुए मस्त हो जाते हैं। श्रीभगवद्-गुणानुभव से प्रेरित होकर द्विगुण उत्साह से कौङ्कर्य करते रहते हैं।

त्वय्येकस्मिन्नपि साधनत्वं युक्तवद्विजहत्. हे श्रीभगवान् ! आप सब से मुख्य हैं, आप उपायो मैं सब से प्रधान उपाय हैं। आचार्य-निष्ठ शरणागत आपके विषय में भी उपायत्व भावना नहीं रखते हैं। वे समझते हैं कि श्रीआचार्य मैं मेरे लिये शरणागति की। आचार्य जो श्रीभगवान् को उपाय समझ रहे हैं उससे ही मेरा कल्याण हो जायगा। हमको अलग श्रीभगवान् को उपाय समझने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मुक्त लोग सर्वविध मनोरथ संपन्न होने के कारण श्रीभगवान् में उपायत्व भावना नहीं रखते हैं, उसी प्रकार

उसी प्रकार पक्का एव परम पुनोत्त समझने हैं जिस प्रकार माता पिता के द्वारा संपादित होने वाले पतिमन्त्र्य को कन्या पक्का एव परम पवित्र समझती है। वे स्वनिष्ठा परमाण्वि को स्वयंवर के समान तथा धरत्यनिष्ठ को धामिर वैवाहिक सम्बन्ध के समान समझकर उसी प्रकार भावने करती रहते हैं जिस प्रकार विवाहित वधु पति के अधीन रहती है।

त्वत्कञ्चुयप्रवणमनसस्त्वदगुणास्थावमत्ता धानायनिष्ठ धरणा गतों का मन सर्वदा आपके कञ्चुय में उसी प्रकार भासक रहता है जिस प्रकार विवाहित स्त्री का मन पति सेवा में भासक रहता है। आपके कञ्चुय के सिवाय उनको दूसरा कुछ भी पुरुषाय नहीं आता है। जब वे कञ्चुय से विरत होते हैं तब आपके गुणानुभव में लक्ष जाते हैं। आपके कल्याणगुणों का आस्वाद करते करते मस्त हो जाते हैं। श्रीराम और श्रीकृष्ण इत्यादि अवतारों व आपने जिन जिन दिव्य कल्याणगुणों को प्रकाशित किया था उन उन चरित्रों के अनुसार उन कल्याणगुणों का अनुभव करते हुए वे निर्भर निर्भय एक दृष्ट मन बल बन जाते हैं। वे सबदा यही कहती रहते हैं कि जब श्रीभगवान ने जन्मजात श्री जो के विषय में असह्य अपराध करने बाल पर भी कृपा की तथा लगातार तीनों जन्मों में द्रोप करलेवाल शिशुपाल को भी साधुव्य भुक्ति दी तब हमें क्यों न अपनायेगे ! हमने तो वैसा अपराध नहीं किया। परिपूर्ण विश्वास है कि श्रीभगवान हमें अवश्य अपनायेंगे। श्रीभगवान परम स्वतन्त्र होते हुए भी प्राथितों के सामने परतन्त्र बन जाते हैं सर्वज्ञ होते हुए भी प्राथितों के अपराध के विषय में अविज्ञात बन जाते हैं सर्वस्वामी होते हुए भी प्राथितों के दास बन जाते हैं। सब से श्रेष्ठ होते हुए भी निपादराज सुश्रेष्ठ एव शबरी तथा श्री सुदामा जी कुब्ज और गोपिकाओं से हिलमिलकर रहने से ही रसानुभव करते हैं। कहाँ तक कहा जाय श्रीभगवान के कल्याणगुण अनन्त हैं नरसत्त श्रीभगवान मेरे अपराध को बिना देखे ही मुझे अवश्य अपनायेंगे। स्वामी श्रीभगवान मेरी प्राप्ति को अपना लाभ

समझ कर सहर्ष मुझे स्वीकार करेंगे। सुशील श्रीभगवान् अत्यन्त विश्वसनीय हैं, उनसे दूतय सारथ्य इत्यादि के समान अनुचित कार्य भी लिया जा सकता है, वे किसी भी काम को अनुचित न समझते हुए सर्वदा आश्रितो के मनोरथ पूर्ण करने में ही दत्तचित्त रहते हैं। सर्वज्ञ श्रीभगवान् हम लोगों को देने योग्य सर्वविधिहितो को दूर करने योग्य विरोधी तत्त्वो को सर्वदा समझते रहते हैं। सर्वशक्ति-सम्पन्न श्रीभगवान् अत्यन्त नीच बने हुए हम लोगों को भी नित्य सूरियो की परिषद् में बैठा सकते हैं। सत्यसकल्प श्रीभगवान् अपने आश्रितरक्षण सकल्प को कभी व्यर्थ होने नहीं देंगे। परमदयालु श्रीभगवान् शरणागति इत्यादि क्षुद्र साधनो को भी निमित्त बनाकर अवश्य रक्षा करेंगे। कृतज्ञ श्रीभगवान् हम लोगों के द्वारा सम्पन्न अत्यल्प अनुकूल व्यापार को भी परमोपकार मान कर अवश्य कृपा करेंगे। स्थैर्यगुणयुक्त श्रीभगवान् अत्यन्त अन्तरङ्गों के द्वारा विरोध किये जाने पर भी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। श्रीविभीषण जी को अपनाकर श्रीभगवान् ने इस दिव्य गुण को प्रकाशित किया। परिपूर्ण श्रीभगवान् सेवा में दिये जाने वाले पदार्थों के मूल्य पर ध्यान नहीं देंगे किन्तु भाव पर ही ध्यान देंगे। परमोदार श्रीभगवान् उपाय की क्षुद्रता उपाय की महत्ता एवं पात्र के निकर्ष पर ध्यान न देकर सर्वस्व भी देंगे। इस प्रकार आचार्यनिष्ठ श्रीभगवान् के कल्याणगुणो का आस्वाद लेते हुए मस्त हो जाते हैं। श्रीभगवद्-गुणानुभव से प्रेरित होकर विगुण उत्साह से कैङ्कर्य करते रहते हैं।

त्वय्येकस्मिन्नपि साधनत्वे मुक्तबद्धिजहतः हे श्रीभगवान् ! आप सब से मुख्य हैं, आप उपायो में सब से प्रधान उपाय हैं। आचार्य-निष्ठ शरणागत आपके विषय में भी उपायत्व भावना नहीं रखते हैं। वे समझते हैं कि श्रीआचार्य ने मेरे लिये शरणागति की। आचार्य जो श्रीभगवान् को उपाय समझ रहे हैं उससे ही मेरा कल्याण हो जायगा। हमको अलग श्रीभगवान् को उपाय समझने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मुक्त लोग सर्वविध मनोरथ संपन्न होने के कारण श्रीभगवान् में उपायत्व भावना नहीं रखते हैं, उसी प्रकार

आचार्यनिष्ठ महात्मा लोग भी आचार्य के द्वारा की गई शरणागति से अपनी इष्ट सिद्धि को अवश्यभावी मानकर श्रीभगवन् ! आप में उपायत्वभावना नहीं रखते तथा जो कुछ बङ्क्य करते रहते हैं उसे भी उपाय नहीं मानते ।

त्वच्छेषत्वस्वरसरसिका सूरषो मे स्ववत्ताम् हे श्रीभगवन् ! इस प्रकार आचार्यनिष्ठ सत्पुरुष अपने द्वारा सपन्न होने वाले बङ्क्य के विषय में तथा आपके विषय में भी उपायत्व भावना की तिलाञ्जलि देकर सबदा आपकी सेवा में रस लेते रहते हैं । किसी न किसी प्रकार से आपके उपयोग में आने में ही उन्हें रस मिलता है । उन को और सब कुछ नीरस तथा आपकी सेवा रसमय प्रतीत होती है । इस प्रकार निस्वाध भाव से त्रिशुद्ध सेवा में रत यह आचार्यनिष्ठ महात्मा लोग ही वास्तव में विद्वान कहलाने योग्य हैं । हे श्रीभगवन् ! मेरी यही आशा है कि ऐसे आचार्यनिष्ठ शरणागतों के प्रति मेरे मन में रुचि अर्थात् भक्ति और प्रेम बढ़े । ये सर्वदा हमको अच्छे लगते रहें ॥११॥

(१२)

कल्पस्तोमेऽप्यपास्तत्वदित्तरगतयोऽशक्त्यधी भक्ति भूम्ना

रङ्गेश प्रातिकूल्यक्षरणपरिणमन्निविधातानुकूल्या ।

आतार त्वामभेद्याच्छरणवरणतो नाथ निविघ्नयन्त-

स्त्वसिक्लिप्तात्मरक्षां प्रति रभसजुपस्त्वप्रवृत्ति दयजन्ति ॥

पूर्वश्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी ने आचार्यनिष्ठ का वर्णन किया है इस श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी शरणागति के अधिकारी, शरणागति के अङ्ग और स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरणागत शरणागति के बाद अपने अभिमत फल को प्राप्त करने के लिये किसी उपाय में भी नहीं लगते हैं ।

हे रङ्गेश नाथ ! अशक्त्यधीभक्तिभूम्ना कल्पस्तोमेऽप्यपास्तत्वदित्तरगतम् हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! आप नाथ हो, आपके शरण

में आना ही न्यायप्राप्त है। आपके शरण में आने के लिये वे ही अधिकारी योग्य माने जाते हैं जो सर्वथा उपायहीन हैं। उनकी यह धारणा होती है कि चाहे सहस्रो कल्प बीत जायें तो भी श्रीभगवान् को छोड़कर दूसरा कोई उपाय हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात तो होने वाली नहीं है कि अधिकाधिक जन्म लेने पर हम उपायान्तर के लिये योग्य अधिकारी बन जायें, चाहे अनेक जन्म ले तो भी ऐसे ही रह जायेंगे। सुधरने की तथा उपायान्तर के योग्य अधिकारी बनने की कोई आशा नहीं है। उन जन्मों में भी ऐसे ही कोरे रह जायेंगे। श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने भी श्री वैकुण्ठगण्य में इस अर्थ का वर्णन किया है। श्रीभाष्यकार स्वामी जी की यह वाणी है कि तत्प्राप्तये च तत्पादान्बुजद्वयप्रपत्तेरन्यत्र मे कल्पकोटि-सहस्रेणापि साधनमस्तोति मन्वान । अर्थात् अकिंचन साधक समझता है कि कोटिसहस्र कल्प भी बीत जायें तो भी हम को श्रीभगवान् के चरणारविन्दद्वन्द्व में शरणागति करने के सिवाय दूसरा साधन प्राप्त होने वाला नहीं है। श्री भगवान् को प्राप्त करने के लिये भक्तियोग शास्त्रों में विहित है। भक्तियोग प्राप्त करने के लिये ज्ञानयोग एवं ज्ञानयोग प्राप्त करने के लिये कर्मयोग का विधान शास्त्रों में किया गया है। इनमें कर्मयोग और ज्ञानयोग भक्तियोग के द्वारा मोक्षसाधन हैं, भक्तियोग साक्षात् मोक्षसाधन है। कई साधक श्रीभगवत्प्राप्ति को चाहते हुए भी इन उपायों में हाथ लगाने के योग्य नहीं होते हैं। इसमें कारण कई हैं। उनमें चार कारण मुख्य हैं। (१) उनमें इन उपायों को करने के लिये पर्याप्त शक्ति नहीं रहती है। (२) उनमें इन उपायों को समझने के लिये पर्याप्त बुद्धि नहीं है। (३) वे उपाय त्रैवर्णिकों के द्वारा ही करने योग्य हैं। जिन मनुष्यों ने त्रैवर्णिक कुल में जन्म नहीं लिया है उनको उन उपायों को करने का अधिकार नहीं है। (४) प्रेम का आधिक्य चौथा कारण है। कई साधक ऐसे ही मिलते हैं कि वे उपायान्तरों को करने के लिये पर्याप्त शक्तिज्ञान और त्रैवर्णिक जन्म से सपन्न रहते हैं साथ ही श्रीभगवान् में अपार प्रेम से भी युक्त होते हैं।

श्री भगवान् मे उनको इतना प्रेम रहता है कि व गोघ्रातिगोघ्र श्रीभगवान् को प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीभगवान् को प्राप्त किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। ऐसे साधकों के लिए उपायान्तर काम नहीं दे सकते, क्योंकि उपायान्तर विलम्ब में भगवत्प्राप्ति बराने वाले हैं, वे शीघ्र भगवत्प्राप्ति चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके लिए शरणागति ही एक उपाय रह जाता है जो अपेक्षित समय में भगवत्प्राप्ति करा सकता है। इस श्लोक में अशक्ति गल्ल म प्रथम कारण अथो शब्द से द्वितीय कारण और भक्ति गल्ल म चतुर्थ कारण निर्दिष्ट हुए। यह तृतीय कारण का भी उपलक्षण है। अतः उम भी यहाँ लेना चाहिये। इन चार निमित्तों में जो साधक उपायान्तर से शून्य हो जाते हैं वे साधक ही अकिंचन कहलाते हैं तथा वे ही शरणागति के अधिकारी हैं। भक्तघादी शक्तघभाव यह श्लोक यहाँ अनुमधेय है।

कई श्रीकोशों में अशक्तिथी भक्तिभूमना ऐगा पाठ है। उमका अर्थ इस प्रकार है कि जो साधक उपायान्तरो की समझने की शक्ति नहीं रखते, जो साधक समझने के लिये पर्याप्त बुद्धि बल से संपन्न होने पर भी उन साधकों को निमाने के लिये पर्याप्त शारीरिक बल से संपन्न नहीं तथा जो साधक पर्याप्त बुद्धिबल और शारीरिक बल से संपन्न होने पर भी श्रीभगवान् में अपार प्रेम होने के कारण जल्दी ही श्रीभगवान् को प्राप्त करना चाहते हैं वे तीनों ही साधक शरणागति के अधिकारी माने जाते हैं। जो साधक इन कारणों में ध्यान देते हुए यह समझते हैं कि अनेक कल्प बीतने पर भी हम हाथ लगाने योग्य नहीं बन सकते हैं एक शरणागति ही हमारे लिये रह गई है ऐसे साधक ही शरणागति के अधिकारी हैं। इहे ही अकिंचन कहा जाता है। मोक्षार्थ शरणागति के लिये केवल अकिंचन बनना ही पर्याप्त नहीं किंतु अनन्यगति भी बनना चाहिये। अकिंचनोऽन्यगति शरथ्य यह श्रीधामुनाबाय स्वामी जी की शीसूक्ति है। अनन्यगति उहे कहते हैं जो श्री भगवत्प्राप्ति को छोड़कर दूसरे किसी फल को भी नहीं चाहते, दूसरे फलों में इच्छा

न होने से धुद्रफल देने वाले किसी देवता का भी आश्रय नहीं लेते ऐसे साधक यह धारणा रखते हैं कि हम श्रीभगवत्प्राप्ति को छोड़कर दूसरे किसी फल को अभी ही नहीं किन्तु अनेक कल्प बीतने पर भी कभी नहीं चाहेगे । ऐसी धारणा रखने वाले अकिंचन अनन्यगति साधक—हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! आपके शरण में आते हैं । इस प्रकार श्री देशिक स्वामी ने शरणागति के अधिकार का वर्णन किया है । इससे कार्पण्य अग भी सूचित होता है ।

आगे श्री देशिक स्वामी जी शरणागति के अगो का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातिकूल्यक्षरणपरिणामन्निर्विघातानुकूल्याः शरणागति के अङ्ग पाँच है । (१) आनुकूल्यसकल्प (२) प्रातिकूल्यवर्जन (३) कार्पण्य (४) महाविश्वास और (५) गोप्तृत्ववरण । हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! उपर्युक्तगुणसम्पन्न साधक आपके समक्ष अपनी अकिंचनता एवं अनन्यगतिता का निवेदन करते हुए कार्पण्य अग का अनुष्ठान करते हैं तथा आपके सन्निधि में प्रातिकूल्यवर्जन सकल्प करते हुए यह निवेदन करते हैं कि हे श्री भगवन् ! आज से मैं आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहारों को छोड़ दूँगा । वेद आदि शास्त्र आपकी आज्ञा है । आपकी आज्ञा के विरुद्ध जितने आचरण होते हैं, वे सब आपके प्रति प्रतिकूल आचरण है, उन आचरणों को आज से मैं सर्वथा त्याग दूँगा । प्रपन्न साधक आपके समक्ष आनुकूल्यसकल्प करते हुए यह निवेदन करते हैं कि प्रभो ! आज से हम आपके अनुकूल होकर रहेंगे शास्त्रों के अनुसार आचरण करेंगे तथा आपकी विभूति वने हुए सभी चराचर प्राणियों के प्रति अनुकूल बनकर रहेंगे । इस प्रकार वे न केवल सकल्प करते हैं, किन्तु सर्वथा प्रतिकूल आचरण का परित्याग कर देते हैं तथा सर्वथा अनुकूल आचरण ही करते रहते हैं । प्रतिकूल आचरणों को छोड़ देने के कारण अवाधितगति से उनके अनुकूल आचरण बढ़ते रहते हैं ।

अभेद्याच्छरणवरणतस्त्रातारं त्वां निर्विघ्नयन्त. हे प्रभो ! इन प्रपन्न साधकों को आपके चरणों में अटूट विश्वास रहता है, वे

समझते हैं कि श्रीभगवान् परम दयालु हैं जीवों पर अनुग्रह करने में उनको अपार मानन्द मिलता है श्रीभगवान् सबशक्ति संपन्न भी हैं आश्रय लेने पर परम दयालु तथा सबसेसमथ श्रीभगवान् प्रबन्ध मेरी रक्षा करेगे । इनका यह विश्वास भ्रति प्रबल बूट मुक्तियों से भी डिले माला नहीं है । इस महाविश्राम के कारण ही इनकी शरणा गति अभेद्य बन जाती है । हे नाथ ! आपके श्री चरणों में शरणा गति करते हुए ये साधक रक्षक बनने के लिये आप से प्रार्थना करते हैं । हे श्रीभगवन् ! आप स्वभाव से ही जीवों की रक्षा करने में उद्युक्त हैं । आपके रक्षकत्व में जीवों के द्वारा ही विघ्न डाले जाते हैं जीव नाना प्रकार के पाप और सकाम कर्म करते ही रहते हैं । ये ही कर्म जीवों की रक्षा में रोड बन जाते हैं । सकाम कर्मों के द्वारा सासारिक पग चाहने वाले तथा समार में रहने को ही पसन्द करने वाले इन अभ्यायोपहत जीवों की आपको प्राप्त करने के लिये इच्छा ही नहीं होती है । ऐसी स्थिति में चाहने पर भी आपके द्वारा इनकी रक्षा होने नहीं पाती । जब ये शरणागत रक्षक बनने के लिए आपसे प्रार्थना करने लगते हैं, तब जीवों की स्वीकृति भी प्राप्तकर आप अबाध गति से उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो जाते हैं । आप स्वीकृति भर चाहते हैं वह भिन्न गई तब देर क्यों हो आप निर्विघ्न रूप से उनको रक्षा कर देते हैं । अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि—

सर्वजोऽपि च विश्वेरा सदा कारुणिकोऽपि सन् ।

संसारसंनवाहित्वाब्रमापेक्षा

प्रतीक्षते ॥

अर्थात् श्रीभगवान् सर्वज्ञ सर्वशासक तथा सदा दयालु होते हुए भी निर्दोष बनकर संसार का सुखान्न करने वाले हैं । अतएव जीवों की तरफ से होनेवाली रक्षापेक्षा भर की प्रतीक्षा करते रहते हैं । भाव यह है कि भव तक जो जीवों की रक्षा नहीं हुई है इसमें यह कारण नहीं है कि ईश्वर उन हितों को न जानते थे जिनको जीवों को देना या अथवा ईश्वर उन विरोधियों को न जानते थे जिनकी जीवों के यहाँ से हटाना था । वास्तविक बात यह है कि ईश्वर सज्जन हैं अतएव सब हितों और विरोधियों को सुष्ठुप्रकार से जानते

है। ईश्वर में ज्ञान की कमी के कारण जीवों की रक्षा न हो सकी हो सो बात नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमत्त्व नहीं है जो अब तक जीवों की रक्षा नहीं हो सकी यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर विश्वेश है अतएव सर्व समर्थ है। अब तक जीवों की जो रक्षा नहीं हुई है इसमें यह कारण भी नहीं है कि ईश्वर दयालु नहीं था। वान यह है कि ईश्वर सदा कारुणिक है उसमें सर्वदा करुणा भरी रहती है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि मन्त्र सर्वशक्तिमत्त्व तथा परम दयालु होते हुए भी ईश्वर ने अब तक जीवों की रक्षा क्यों नहीं की? उत्तर उत्तरार्ध में स्पष्ट है। श्रीभगवान् ममार के संचालक है अपने में कोई दोष न लगे उसी प्रकार वे ममार का संचालन करते हैं अतएव उनको जीवों के द्वारा होने वाली रक्षापेक्षा की प्रतीक्षा करके ही जीवों की रक्षा करना पड़ती है। जीवों के द्वारा श्रीभगवान् से प्रार्थना न किये जाने पर भी यदि श्रीभगवान् जीवों की रक्षा में प्रवृत्त होते तो उन्हें मन्त्र जीवों की रक्षा करनी होगी अन्यथा उनमें वैषम्य और नैर्घृण्य दोष लग जायेंगे। यदि श्री भगवान् कुछ जीवों की रक्षा करते तथा कुछ की न करते तो उनमें वैषम्य दोष आ जायगा तथा जिन जीवों की रक्षा नहीं करते हैं उन जीवों के विषय में नैर्घृण्य अर्थात् निर्दयता का दोष लग जायगा। यदि श्री भगवान् सब जीवों की रक्षा करते तो उनकी लीला वन्द हो जायेगी तथा लीलाविभूति भी उच्छिन्न हो जायेगी। किन्तु जीवों के द्वारा प्रार्थना न किये जाने पर भी यदि श्रीभगवान् जीवों की रक्षा करते तो पुरुषार्थ दाता नहीं बनेंगे। जीव जिस फल को चाहता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, जीव जिस फल को प्राप्त करने के लिये प्रार्थना नहीं करता है, वह फल पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, न उस फल को देने वाले श्रीभगवान् ही पुरुषार्थदाता कहे जायेंगे। श्रीभगवान् को पुरुषार्थदाता बनने के लिये भी उन्हें जीवों की प्रार्थना की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जीव को राजी किये बिना उसको मोक्ष देना भी श्री भगवान् को अभिमत नहीं है। इन कारणों से यही मानना पड़ता है कि श्रीभगवान् जीवों के द्वारा प्रार्थना किये जाने

पर ही जीवों की रक्षा करते हैं। शरणागत शरणार्थी करते समय रक्षक बनने के लिये जो श्रीभगवान् से प्रार्थना करता है, जिसे गोप्यस्वरूप कहा जाता है उससे श्रीभगवान् को रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जीवों के द्वारा जितने पाप बन चुके हैं जिनके ही कारण श्रीभगवान् के द्वारा रक्षा करने में विघ्न उपस्थित होता है, शरणागति उन सब पापों के लिये प्रायश्चित्त बन जाती है, शरणागति से वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो विघ्न डाल रहे थे। सब वे निर्विघ्नरूप से रक्षा करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार शरणागति करके प्रपन्न श्रीभगवान् को महाघरूप से रक्षा करने के भाग को प्रशस्त कर देते हैं।

रत्नसज्जुषस्त्वन्निक्षिप्तात्परसा प्रति स्वप्रवृत्ति रमजन्ति प्रभो ।
 शरणागति करनेवाले साधक शीघ्र आपको प्राप्त करना चाहते हैं आपको प्राप्त करने में त्वरा उनको है। त्वरा होने पर भी वे साधनान्तर में प्रवृत्त नहीं होते हैं। अपने रक्षाभार को उठाने आप में समर्पित कर दिया है आपने उस भार को स्वीकार भी किया है। ऐसी स्थिति में वे सोचते हैं कि श्रीभगवान् निरपेक्ष उपाय हैं वे किसी साधन को अपेक्षा नहीं रखते उनके श्रीचरणों में अपने रक्षाभार को समर्पित करने के बाद हमें निर्भर निभय एवं हृष्टमनवाने होकर रहना चाहिये। उनमें रक्षाभार को समर्पित करने के बाद भी यदि हम श्रीभगवत्प्राप्ति में त्वरा के कारण किसी साधन में प्रवृत्त होते यह उनके प्रति भविष्यवासी माना जायगा। शरणागति छूट जायगी। वे रक्षा करने से हट जायेंगे। तब हमारी दुर्गति होगी। हनुमानजी को ब्रह्माक्ष से बाँधने के बाद भी राक्षसों ने रस्सियों से श्रीहनुमान जी को जब बाँधा तब ब्रह्माक्ष हट गया जैसे ही शरणागति करने के बाद यदि हम दूसरे किसी उपाय में प्रवृत्त होंगे चाहे वह प्रवृत्ति फलप्राप्ति में त्वरा के कारण ही क्यों न हो, शरणागति भ्रमश्य छूट जायगी। मेरी रक्षा असम्भव हो जायगी ऐसा सोचकर शरणागत उत्तरकाल में कभी भी उपायान्तरो में ह्रास नहीं लगाते, कैङ्कर्य में भाग लेते हैं ॥१२॥

त्यक्तोपायव्यपायांस्तदुभयकरणौ सत्रपान् सानुतापान् ।

भूयोऽपि त्वत्प्रपत्त्या प्रशमितकलुषान् हन्तु सर्वसहस्त्वम् ।
रङ्गिन् न्यासान्तरङ्गाखिलजनहिततागोचरत्वन्निदेश—

प्रोतिप्राप्तस्ववर्णाश्रमशुभचरितान् पासि धन्याननन्यान् ॥

पूर्व श्लोक मे श्री देगिक स्वामी जी ने पाँच अगो से युक्त शरणागति का वर्णन किया है । इस श्लोक मे श्रीदेगिक स्वामी जी शरणागति के उत्तरकाल मे प्रपन्नो के कर्तव्य का वर्णन करते हुए उस उत्तरकृत्य मे त्याज्य और संग्राह्य अर्थो का वर्णन करते है ।

रङ्गिन् ! सर्वसहस्त्वं त्यक्तोपायव्यपायान् हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! आप सब कुछ सहने वाले हो अतएव आप प्रपन्नो के द्वारा उत्तरकाल में अपराध वन जाने पर भी उन प्रपन्नो को नही त्यागते, किंतु किसी न किसी प्रकार से उन अपराधो को नष्ट कर उन प्रपन्नो को अपनाते है । आपकी सहन शक्ति अपार है । शरणागति सपन्न होते ही आप शरणागतो के रक्षाभार को अपने ऊपर लेकर उसी क्षण से उनके उद्धार के विषय मे जागरूक रहते है । अतएव आप प्रपन्नो के उत्तर जीवन को मध्यममार्ग मे ले चलते है । आपके अनुग्रह से ही प्रपन्न उत्तरकाल मे उपाय और अपायो मे प्रवृत्त न होकर मध्यम मार्ग पर चलते है । जिस प्रकार मार्ग के बीच मे सुरक्षित रहते है, मार्ग के पार्श्व मे चलने वालो को कण्टक आदि से विध जाने का भय रहता है उसी प्रकार प्रपन्नो को उत्तर जीवन में कैङ्कर्य समझकर वर्णाश्रम धर्मो का अनुष्ठान करना चाहिये । यह मार्ग मध्य मे चलने के समान निरापद है । उत्तर जीवन मे प्रपन्नो को न उपायो को करना चाहिये न अपायो को । उपायो और अपायो को करना मार्ग के दोनो पार्श्वो मे चलने के समान आपत्तिग्रस्त है इससे प्रपन्नो को कष्ट भोगना पडेगा । प्रपन्नो को उत्तर जीवन मे उपायान्तरो को त्याग देना चाहिये, उनमे हाथ लगाने पर शरणागति छूट जायेगी, श्री

भगवान् रक्षाक नहीं बनगे रक्षाभार पुन जीधों के ऊपर पड जायगा । प्रपन्नों की उत्तर जीवन में अपायों की अर्थात् पापों की न करना चाहिये । प्रपन्नों को काम्य कम भी अनिष्टफलप्रद होने के कारण पाप ही है क्योंकि वे सासारिक फल देकर ससार में ही बाँध रखने वाले है । निषिद्ध कम तो पाप है ही । ये पापकम ही अपाय है । प्रपन्नों को इनसे से भी बचना चाहिये अतएव स्वरूपज्ञ प्रपन्न इन उपायों और अपायों से हाथ खीच लेते हैं । हे प्रभो आप ही कृपा करके उत्तम प्रपन्नों को इस निष्ठा पर पहुँचाते हो जिससे वे सदा कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग और इन उपायों से तथा काम्य और निषिद्ध इन अपायों से बचते हुए बह्व्यप्रधान विद्युद्ध उत्तर जीवन बिताने लगते है ।

तदुभयकरणे सन्नपान् सानुतापान् भाग्यसपन्न धरणागत उपायान्तर और अपायों को त्यागते हुए निरपराध उत्तर जीवन बिताते है । परन्तु कई भाग्यहीन धरणागत उपाय और अपाय भी कर बैठते है । दूसरों से उनम यही विशेषता है कि उपायान्तरों में हाथ लगाने पर उनको उत्तरकाल में लज्जा उत्पन्न होती है । वे समझते है कि हमने क्या किया । श्री भगवान् हमारे रक्षाभार को स्वीकार कर चुके है वे हमारी तरफ से किसी उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रखते है, अतएव उन्हें निरपेक्ष उपाय कहा जाता है । उनके लिये किसी उपायान्तर की आवश्यकता नहीं । न वे उपायान्तर की सहायता लेकर ही रक्षा करने वाल है । ऐसी स्थिति में यह समझकर—कि उपायान्तर से श्रीभगवान् को मदद मिलेगी—मैने जो उपायान्तरों का अनुष्ठान किया, यह तो एक परिहासयोग्य बात हुई । ऐसा शुक्लकी नहीं करना चाहिए था । बड़ी शूल हो गई । ऐसा समझकर वे अत्यन्त लज्जित होते है तथा उपायान्तरों को सर्वदा के लिये छोड देते है । यह तो हुई उपायान्तरों में हाथ लगाने वालों की बात । अब अपायों में हाथ लगाने वालों की बात कही जाती है । काम्यकम और निषिद्धकर्म श्रीभगवत्प्राप्ति में बाधा डालनेवाले अनिष्ट फलों को देनेवाले होने के कारण अपाय माने जाते है ।

भाग्यमपन्न प्रपन्न इन अपाय कर्मों को कभी करने ही नहीं । यदि भाग्यहीन कोई प्रपन्न इन अपाय कर्मों को कभी कर भी जायें तो आपकी कृपा से उनको उत्तरकाल में पश्चात्ताप होने लगता है । वे सोचते हैं कि हमने बहुत अनुचित किया । श्रीभगवान् का मुखोल्लास कर उत्तम कौङ्कर्य करने के लिये हमने उत्तर जीवन अपनाया है । इन अपायभूत कर्मों को करके हम श्रीभगवान् के कोप के भाजन बन गये हैं । कितनी भूल हो गई । हमें श्रीभगवान् के अनुग्रह का भाजन बनना चाहिये था, वह तो दूर रहा । अब हमें श्रीभगवान् के निग्रह का पात्र बनना होगा । ऐसा सोचते ही उनके मन में अपने विषय में घृणा और पश्चात्ताप होने लगते हैं । यह भी, हे प्रभो ! आपकी कृपा से ही होता है । आप शरणागतों का परित्याग करने वाले नहीं हैं । अतएव प्रायश्चित्त के द्वारा उनको शुद्ध करने के लिये ही आप उनके मन में पश्चात्ताप को उत्पन्न करते हैं ।

भूयोऽपि त्वत्प्रपत्त्या प्रशमितक्लुषान् हे श्रीभगवान् ! आप उनके मन में न केवल पश्चात्ताप को उत्पन्न करते हैं किन्तु प्रायश्चित्त में भी प्रेरित करते हैं जिससे वे उन प्रायश्चित्तों को—जो धर्मशास्त्र में उन २ पापों के लिये प्रायश्चित्त के रूप में वर्णित हैं—करने लगते हैं । यदि कोई शरणागत धर्मशास्त्रवर्णित उन प्रायश्चित्तों को करने में असमर्थ हो तो वे तदर्थ प्रायश्चित्त के रूप में आपके चरणों में शरणागति करते हैं । इसे प्रायश्चित्त शरणागति कहा जाता है । शास्त्रों में कहा गया है कि—

अपायसप्लवे सद्यः प्रायश्चित्त समाचरेत् ।

प्रायश्चित्तिरियं साऽत्र यत्पुनः शरणं व्रजेत् ॥

उपायानामुपायत्वस्वीकारेऽप्येतदेव हि ॥

अर्थात् अपाय बन जाने पर प्रायश्चित्त करे । प्रायश्चित्त यही है कि पुनः श्रीभगवान् के शरण में चला जाय । उपायान्तरो को अपनाने पर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । इस प्रकार उपायान्तर और अपाय में हाथ लगाने वाले शरणागत उत्तरकाल में और पश्चात्ताप को प्राप्त कर प्रायश्चित्त के रूप में आपके

घरण में आकर आपसे क्षमाप्रार्थना करते हैं। यह भी आपके अनुग्रह से ही सपन्न होता है।

‘यासा’तरङ्गाखिलजनहिततागोचरत्वप्रिदेशप्रीतिप्राप्तस्ववर्णाधम
 शुभचरितान् हे प्रभो ! जिन महानुभावों का मन धरणागति में
 रम जाता है वे आपको अत्यन्ताभिमत हो जाते हैं। आप सवना
 उनके हित का ही चिन्तन करते हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरे घरण
 में आगये हैं। इनके रक्षाभार को मैंने अपने ऊपर ले लिया है।
 अतः इनको उपायो में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं। न मुझे ही
 इनको उनमें प्रेरित करने की आवश्यकता है। इनको आत्मयात्रा
 अर्थात् आत्मोद्धार की चिन्ता से छुड़ा दिया गया है। इनको देह
 यात्रा के विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इनकी देहयात्रा
 अर्थात् देहनिर्वाह प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होगा। आत्मयात्रा
 बल्याण का भार मैंने लेलिया तथा देहयात्रा का भार प्रारब्ध ने
 ले लिया। अतः इनको दोनों यात्राओं से निश्चिन्त होकर परमफल
 कङ्कय में भाग लेना चाहिये। मुझे भी इनको कङ्कय में ही प्रेरित
 करना चाहिये। जिस प्रकार विवाह सपन्न होने पर बन्धा पति
 प्राप्ति की चिन्ता से निवृत्त होकर पितृगृह में उन कर्मों की सीखती
 है जिन्हें इसे पतिगृह में पहुँचाने पर करना है। उसी प्रकार प्रपत्नों
 को भी आत्मयात्रा और देहयात्रा की चिन्ता को छोड़कर उन
 कङ्कयों को इस सत्सार में रहते समय सीखना चाहिये जिन्हें इन्हें
 श्रीवैकुण्ठ में पहुँचकर करना है। इनके भिये कङ्कयप्रवृत्ति ही हिता
 बह है। अतः इन को कङ्कय में प्रेरित करना चाहिये। कङ्कय बही
 है जिससे मेरा सुखोद्धार होगा। मेरी आज्ञाओं को मानकर चलने
 पर ही मुझ को अधिक सतोष होता है। मेरी प्रथम आज्ञा यही है
 कि मनुष्य वर्णाश्रमधर्मों का अनुष्ठान करें। शास्त्र में कहा गया है कि—

वर्णाश्रमाचारवत्ता पुरुषण परः पुमान् ।
 विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोषकारक ॥

अर्थात् वर्णाश्रमधर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के द्वारा ही
 परमपुरुष श्री विष्णु भगवान् आराधित होते हैं। वर्णाश्रमधर्मों को

छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे श्री भगवान् सन्तुष्ट हो जायें। वर्णाश्रमधर्मों का अनुष्ठान करने वाले श्री वैष्णव ही मेरे आज्ञाकारी सेवक हो सकते हैं। उनको ही हम अपना समझते हैं। अतएव हमने शास्त्रों के द्वारा यह घोषणा की है कि—

श्रुति स्मृतिर्ममैवाज्ञा यस्तामुल्लङ्घ्यवर्तते ।

आज्ञाच्छ्रेयीममद्रोहीमद्भक्तोऽपि न वैष्णव ॥

अर्थात् श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा है जो उस आज्ञा का उल्लंघन करके आचरण करता है, वह मुझ से द्रोह करने वाला माना जायगा। मेरा भक्त होता हुआ भी वह वैष्णव नहीं है अर्थात् मेरा नहीं है। वर्णाश्रमधर्मों का पालन करने से मेरे मुखोल्लास के द्वारा इनका कल्याण तो होगा ही साथ ही उनके आचरण को आदर्श मानकर चलने वाली जनता का भी हित होगा। ऐसा सोचकर हे प्रभो! आप इन प्रपन्नो को वर्णाश्रमधर्मानुष्ठान में शास्त्रज्ञा के द्वारा प्रेरित करते हैं। आपकी प्रेरणा के अनुसार ये प्रपन्न यह समझते हैं कि हम श्रीभगवान् के कारण में आगये हैं, श्री भगवान् के द्वारा हमारा उद्धार अवश्य होगा। हमें शेष जीवन में श्री भगवान् का कैङ्कर्य ही करना है, वही कैङ्कर्य उत्तम है जो श्री भगवान् की इच्छा के अनुसार किया जाय। हमें पता नहीं कि श्री भगवान् की इच्छा क्या है। हम वे नित्यसूरि और मुक्त तो हैं नहीं जो श्री भगवान् की इच्छा को प्रत्यक्ष जानकर तदनुसार कैङ्कर्य करते हैं, हम बद्ध जीव हैं, अज्ञानवर्धक ससार में फसे हैं, हम श्री भगवान् की इच्छा के विषय में क्या जानें? श्री भगवान् की इच्छा को बिना जाने कैङ्कर्य तो बनता नहीं। क्या करें? इस प्रकार चिन्ता में पड़े हुए प्रपन्न जब शास्त्रों के द्वारा श्री भगवान् की आज्ञा को समझने लगते हैं तब उनको अपार सतोष होता है। वे समझते हैं कि श्री भगवान् शास्त्रों के द्वारा वर्णाश्रमधर्मों का पालन करने के लिये हमको आज्ञा दे रहे हैं। हमें उनकी आज्ञा का पता लग गया आज्ञा का पालन करना चाहिये। ऐसा समझकर आज्ञा पालन में अपार प्रेम होने के कारण

प्रीति से प्रेरित होकर प्रपन्न द्विगुणित उल्माह मे वर्णाश्रमधर्मों का अनुष्ठान करते रहने है वभी उममे विरत नहा होते । यह भी आपकी कृपा से ही सपन्न होना है ।

ध्याननन्यान् पासि हन्त आपनी आत्मा के अनुभार वर्णाश्रम धमपालनरूपी कङ्कय म भाग राने वाले प्रपन्न ही धन्य है । वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान करते समय जत्र देवता तरा का नाम लेना पडता है तब वे उन २ देवताओं को श्रीभगवान् का केवल वञ्चुक समझ कर देवतातररूपी वञ्चुन पहने हुए धन्तयामी श्रीभगवान् को ही आराध्य समझते हुए देवतातरवाचन गणा का भाव परमात्मा तक लेते है । इम प्रकार वे उन वर्णाश्रमधर्मों म श्री भगवान् का ही आराध्य समझते है देवतान्तरा को नहा अतएव उनकी अनन्यता मे बाधा नही पडती । त्रिच व इमलिये भी अनन्य माने जाते है कि आपको छोडकर दूसरे किसी प्रयोजन को नही चाहते है तथा आपको छोडकर किसी दूसरे को उपाय नही मानत है आपको छोडकर दूसरे किसी के कारण मे भी नही जात है । तेमे शरणागतता के रक्षाभार को आप अपने ऊपर ल लते है तथा मत्र प्रकार से उनकी रक्षा करते है आपका आश्रित वभी गिरता नही, इसलिए तो आपका अच्युत नाम पडा । वास्तव मे वे शरणागत धम्य है जिनकी रक्षा करने का जिम्मा आपने अपने ऊपर लिया ॥१३॥

(१४)

शोकास्पदाशमथन श्रयतां भवाद्धी

रागास्पदाशसहज न रुणत्सि दु खम् ।

नो चेदमी जगति रङ्गधुरीण भूय

क्षीदिष्ठभोगरसिकास्तव न स्मरेयु ॥

पूर्व श्लोक मे श्री देशिक स्वामी जी ने यह कहा कि श्रीभगवान् प्रपन्नो की रक्षा अवश्य करते है शरणागति के उच्चार काल मे प्रपन्नो के द्वारा अपराध बन जाने पर भी श्री भगवान् प्रपन्नो के द्वारा प्रायश्चित करानर उनको निर्दोष बनाकर निर्दिष्ट समय मे उनको

मुक्ति देकर रक्षा करते हैं। आर्तप्रपन्नो को तो उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है उनसे अपराध बनने की सभावना भी नहीं है। कभी कभी दृप्त प्रपन्नो के द्वारा ही अपराध बन जाते हैं, उनका विस्तार श्लोको में कहा गया है। इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि इस ससार में रहते समय दृप्त प्रपन्नो को जो कभी कभी दुःख भोगना पड़ता है, उसका कारण श्री भगवान् की दया ही है। श्रीभगवान् दया से ही प्रारब्ध के अनुसार प्रपन्नो को दुःख भुगाते हैं।

हे रङ्गधुरीण ! भवाब्धौ श्रयतां शोकास्पदांशमथनः हे श्रीरगनाथ भगवान् ! ससार समुद्र में पड़े हुए कई जीव सौभाग्य से आपके शरण में आ जाते हैं। वे सचितकर्म और प्रारब्ध कर्म के अनुसार आगे होने वाले जन्मों का स्मरण कर बहुत चिन्तित हो जाते हैं तथा सोचते रहते हैं कि आगे किस जन्म में हमें क्या २ क्लेश भोगना होगा। इस प्रकार उनको उत्तरजन्म चिन्ता का विषय बन जाते हैं। उन उत्तरजन्मों का स्मरण कर वे सर्वदा शोक करते ही रहते हैं। आप उनके शोक के आस्पद उत्तरजन्म तथा उनके देने वाले प्रारब्ध एवं सचित कर्मों को नष्ट कर देते हैं तथा उन्हें चिन्ता से उन्मुक्त कर देते हैं। आप शरणागतों के द्वारा प्रपत्ति वाक्य का उच्चारण होते ही उनको मोक्ष देने के लिये त्वरित होते हैं। ऐसा अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव रखने वाले आप यदि प्रपन्नो के चिन्ताविषय उत्तरजन्म और उनके हेतुभूत कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो यह आपके लिए उचित ही है। इसमें सब की सम्मति है किसी की भी विप्रतिपत्ति नहीं है।

रागास्पदांशसहजं दुःखं न रुणत्सि हे प्रभो ! शरणागतो मे दृप्त प्रपन्न इस ससार में रहना चाहते हैं। वे आपसे शरीरावसान में मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। यद्यपि आप प्रपत्तिवाक्य के उच्चारण में ही उनको मोक्ष देने के लिये त्वरित होते हैं, तथापि उनकी इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर आप उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिये इस शरीर तक उनको ससार में रखने के लिये राजी हो जाते हैं। आप उनके प्रारब्ध में उतने ही अंश को रहने देते हैं जितने की

उहें इस शरीर में भोगना है। उस प्रारब्धभाग में पुण्य और पाप दोनों समाविष्ट है। आप पुण्य के अनुसार उहें सुख भुगते हैं तथा पाप के अनुसार उन्हें दुःख भुगत है। आप उहें जो दुःख भुगते हैं इसका मर्म विरले ही साधक जानते हैं, सब नहीं जानते। अतएव कई इस प्रकार की शका करते हैं कि श्रीभगवान् प्रपन्ना को इस प्रकार दुःख क्यों भुगते हैं? यदि श्रीभगवान् प्रपन्ना को दुःखरहित जीवनयापन के लिये व्यवस्था करते तो बहुत अच्छा होता, भगवान् ऐसा क्यों नहीं करते? इस शका का समाधान आगे कहा जाता है कि—

नोचेवमी जगति भूय क्षोद्विष्टभोगरसिकास्तव न त्मरेयु हे प्रभो ! यदि आप प्रपन्नों के लिये यही व्यवस्था करते जिससे दृष्ट प्रपन्नों की उत्तर जीवन में सुख ही सुख भोगना पड़े दुःख सवधा भोगना न पड़े—तो ये दृष्ट प्रपन्न सबदा ससार में रहना ही पसन्द करने भगवत्प्राप्ति का नाम तक नहीं लगे। ये बारम्बार क्षुद्र विषया नुभव में रत रहेंगे। इन लोगों ने भात प्रपन्नों की तरह प्रपत्ति सम्पन्न होते ही अनन्तर क्षण में ही मोक्ष प्राप्त करने के लिये आपमें प्रार्थना नहीं की किन्तु शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की। इससे व्यक्त होता है कि शरीर रहते समय तक इनकी ससार में रहने की इच्छा है। आप तो उसी क्षण में ही मोक्ष देने के लिये सन्नद्ध होते रहे परन्तु इन प्रपन्नों की इच्छा को सफल करने के लिये आपने कुछ समय तक इन प्रपन्नों को ससार में रखना स्वीकार किया। यदि आप ससार में रहते समय इनको दुःख से सवधा रहित क्षुद्र सुखों को ही भुगते रहे तो इनकी यह ससारवर्चि कभी नहीं मिटेगी तथा भगवदनुभव में भोग्यता बुद्धि भी न बढ़गी इसलिये आप इनके प्रारब्ध में अन्तर्गठ पापों को निमित्त बनाकर दुःख भुगते हुए इनको सांसारिक दोषों का अनुभव कराकर ससार से विरक्त बना देते हैं जिस प्रकार द्वितीय पिता चाबुक आदि की सहायता लेकर दुष्ट प्रवृत्ति वाले पुत्रों को दण्ड देकर उनकी दुष्प्रवृत्ति छुड़ा देते हैं उसी प्रकार ही आप करते

है। यह भी आपका अनुग्रह करने का एक प्रकार है। आपने साधकों को ससार से विरक्त तथा आपमें अनुरक्त बनाने के लिये अपने कर्तव्यों का इस प्रकार वर्णन किया ही है कि—

यस्यानुग्रहमिच्छामि धन तस्य हराम्यहम् ।
 बान्धवैश्च वियोगेन भृश भवति दुःखित ॥
 यदि मा तेन दुःखेन सतप्तो न परित्यजेत् ।
 त प्रसाद करिष्यामि य सुरैरपि दुर्लभः ॥

अर्थात् जिस पुरुष के ऊपर हम अनुग्रह करना चाहते हैं, उसकी सम्पत्ति को हम हर लेते हैं हम उसे बन्धुओं से विपुक्त कर देते हैं, बन्धुओं के वियोग से वह सदा दुःखी रहता है। यदि उस दुःख से सतप्त होता हुआ भी वह हमारा परित्याग नहीं करेगा तो उसके ऊपर हम वह अनुग्रह करेंगे जो अब तक देवताओं को भी नहीं मिला है। यह आपकी श्रीमुखसूक्ति है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि—

हरिर्दुःखानि भक्तोभ्यो हितबुद्ध्या करोति हि ।
 शस्त्रक्षाराग्निकर्माणि स्वपुत्रस्य पिता यथा ॥

अर्थात् श्रीभगवान् हित करने के विचार से ही भक्तों को दुःख उसी प्रकार देते हैं, जिस प्रकार पिता पुत्र को कठिन रोग से बचाने के लिये शस्त्र क्षार और अग्नि से चिकित्सा करते हैं। आप भी ससारवैराग्य और श्रीभगवदनुभव में भोग्यताबुद्धि के बढ़ाने को परम हित समझकर उसको सिद्ध करने के लिये इन ससारपतित दृष्ट प्रपन्नो को दुःख देते हैं। किंच सासारिक सुख और दुःख साथ साथ रहने वाले हैं इनलिए ही आपको सुख भुगाने के लिए भी दुःख भुगाना पडता है। दुःखानुभव होने पर ही अच्छी तरह से सुख का आस्वादन किया जा सकता है। अतएव शास्त्र में कहा गया है—

अग्ने शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा ।
 क्रियते सुखकर्तृत्व तद्विलोमस्य चेतरे ॥

अर्थात् शीत ही अग्नि को सुखप्रद बनाता है तथा पिपासा और क्षुधा जल और अन्न को सुखदायक बनाते हैं, वैसे अग्नि इत्यादि

भी शीत इत्यादि को सुखप्रद बनाते हैं। भाव यह है कि गीतार्त पुरुष ही अग्नि से, पिपासित पुरुष ही जल से तथा क्षुधात पुरुष ही अन्न से सुख को प्राप्त करता है। शीत पीडा तथा भ्रम व्यास इत्यादि दुःख देने वाले हैं इनसे होने वाले दुःख के तारतम्य के अनुसार ही अग्नि इत्यादि से, तारतम्य से सुख प्राप्त होता है। इस विवेचन से फलित होता है कि दुःख ही सुख को मधुर बनाता है। दुःख दिये बिना आप सुख नहीं भुगा सकते। अतएव सुख भुगाने के लिये भी आपको प्रपन्नो को दुःख भुगाना पड़ता है क्योंकि सुख दुःख दोनों परस्परान्वित है। इस प्रकार आप भवजनीय समझकर अथवा हितावह समझकर हृष्ट प्रपन्नो को दुःख भुगाते हैं। प्रारब्धानुसार होने वाले दुःख को नहीं रोकते। यही आपका दुःख भुगाने का प्रकार है। यह एक बिलक्षण अनुग्रह है जो सब को समझ में नहीं आता है ॥१४॥

(१५)

हेतुर्वैधे विमर्शो भजनवितरत् किं स्वनुष्ठानकाले
 वेद्यत्यद्रूपभेदो विविध इह स तृपायताभ्यानपेक्षा ।
 रङ्गिन् प्रारब्धभङ्गात् फलमाधिकमनायुत्तिरुक्तेष्टिवत्त-
 शाना शब्दाविभेदात् प्रपन्नभजने सूचिते सूत्रकार ॥

पूव श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने यह कहा कि श्रीभगवान् हृष्ट प्रपन्नो को मिसने वाले दुःखों को जो नहीं रोकते हैं उसमें कुछ रहस्य है इस रहस्य का उद्घाटन पूव श्लोक में हुआ। इस श्लोक में श्रीदेशिक स्वामी जी कई शकामों का समाधान करते हुए भक्तियोग से प्रपत्तियोग की विशेषता का वर्णन करते हैं। यहाँ ३ शंकाएँ होती हैं (१) भक्ति और प्रपत्ति में भेद क्यों माना जाता है ? (२) यदि प्रपन्नो के लिये प्रपत्ति उपाय है तो श्रीभगवान् को उपाय क्यों माना जाता है ? (३) भक्ति और प्रपत्ति में अन्तर क्या है ? इस श्लोक में इन शकामों का परिहार है।

रङ्गिन् इतरद् वैधे विमर्शं भजनवद्वेतु प्रपत्तियोग भी भक्तियोग के समान उपाय है। श्री भगवान् ने गीता में मुमुक्षु के प्रति भजस्व माम् (गो० अ० ९ श्लोक ३३) अर्थात् हमको भजो ऐसा कहकर भक्तियोग का विधान किया है अतएव भक्तियोग मोक्ष का उपाय माना जाता है। वैसे ही श्रीभगवान् ने गीता में मुमुक्षु के प्रति शरणं ब्रज अर्थात् मेरे शरण में आओ ऐसा कहकर शरणागति का विधान किया है। इस से सिद्ध होता है कि शरणागति मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार विधि शास्त्र का विचार करने पर भक्ति की तरह प्रपत्ति भी मोक्ष का साधन सिद्ध होती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार भक्तों के लिये भक्ति उपाय है, उसी प्रकार यदि प्रपन्नो के लिये प्रपत्ति उपाय है तो प्रपन्नो के लिये श्रीभगवान् को उपाय क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया जाता है।

किं तु अनुष्ठानकाले वेद्यत्वद्रूपभेदो विविध इह स मु अन्यानपेक्षा उपायता यद्यपि विधि शास्त्र का विचार करते समय भक्ति और प्रपत्ति ये दोनों समान रूप से मोक्ष का उपाय सिद्ध होते हैं किन्तु अनुष्ठान करते समय इनकी विशेषताये दृष्टिगोचर होती है। भक्तियोग को ब्रह्मविद्या कहते हैं। उपनिषदों में ३२ प्रकार की ब्रह्मविद्यायें वर्णित हैं। प्रत्येक ब्रह्मविद्या में ब्रह्म ही उपास्य है। सभी ब्रह्मविद्याओं में उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी उनमें भेद इसलिए माना जाता है कि किसी ब्रह्मविद्या में किन्हीं गुणों से युक्त ब्रह्म उपास्य है दूसरी ब्रह्मविद्या में दूसरे गुणों से युक्त ब्रह्म उपास्य है। इस प्रकार उपास्य गुण भिन्न २ होने से ब्रह्मविद्याओं में भेद सिद्ध होता है। सर्वे गुणों से युक्त ब्रह्म का उपासन तो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म के गुण अनन्त हैं, उपासक को गुणों का अनुसन्धान करते ही ब्रह्म का उपासन करना पड़ता है। उपासक सर्वज्ञ नहीं है, सर्व गुणों का अनुसन्धान उससे हो नहीं सकता, कतिपय गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही वह उपासन कर सकता है। ब्रह्मविद्याओं में भिन्न २ गुणों को लेकर ब्रह्म का उपासन करना पड़ता है। विविध गुणों में भेद होने

से ब्रह्म का उपात्मरूप भी विविध बन जाता है प्रपत्तिविद्या में कौन से गुण से युक्त ब्रह्म का अनुसन्धान करना चाहिये ? यह बतलाया जाता है कि ब्रह्म सत्प्रपायताऽऽयानपेक्षा प्रपत्ति विद्या में 'ब्रह्म निरपेक्ष उपाय है' इस प्रकार निरपेक्ष उपायत्व गुण को लेकर ब्रह्म का अनुसन्धान करना पड़ता है । परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान् सब को फल देते हैं । फल देने वाले होने के कारण वे इष्टसाधन माने जाते हैं । इष्ट साधन उपाय कहलाता है । भक्तियोगनिष्ठ साधकों को श्रीभगवान् मोक्ष देते हैं, अतएव श्रीभगवान् उनके लिये उपाय बनते हैं । उन लोगों ने भक्तियोग किया तदर्थ श्रीभगवान् उनकी मोक्ष देते हैं इसलिये श्रीभगवान् उनके विषय में भक्तियोग की अपेक्षा करते हुए उपाय बनते हैं । अतएव उनके विषय में श्रीभगवान् को सापेक्ष उपाय कहा जाता है । श्रीभगवान् प्रपत्तों के विषय में सीधे उपाय बनते हैं, भक्तियोग की अपेक्षा न रखकर श्रीभगवान् प्रपत्तों को मोक्ष देते हैं । अतएव कहा जाता है कि श्रीभगवान् प्रपत्तों के लिये भक्ति योग के स्थान में स्वयं खड़े होकर फल देते हैं । उपायान्तरों के स्थान में स्वयं खड़े होकर फल देते हैं । उपायान्तरों के स्थान में स्वयं निविष्ट होकर फल देने के कारण श्रीभगवान् प्रपत्तों के लिये उपाय बन जाते हैं न केवल उपाय बनते हैं निरपेक्ष उपाय भी बनते हैं, अर्थात् प्रपत्तों के और से कमयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग की अपेक्षा न रखकर प्रपत्तों के फलदाता बनते हैं । उपायान्तरों की अपेक्षा न रखकर फलदाता बनना ही श्रीभगवान् का निरपेक्षोपायत्व है । इसका यह अर्थ नहीं कि श्रीभगवान् प्रपत्ति को भी अपेक्षा नहीं रखते । यदि श्रीभगवान् प्रपत्ति की अपेक्षा न रखकर फल देने वाले होते तो उन्हें सब को फल देना होगा । अन्यथा उनमें वैयर्थ्यपूर्ण दोष लग जायेंगे । इसलिये मानना पड़ता है कि श्रीभगवान् प्रपत्तों को फल देने में प्रपत्ति की अपेक्षा अवश्य रखते हैं । प्रपत्ति को अपेक्षा रखने पर भी उपायान्तरों की अपेक्षा नहीं रखते हैं । इसलिये उन्हें निरपेक्ष उपाय कहा जाता है । यहाँ पर इस बात को निम्न

लिखित दृष्टान्त के द्वारा समझना चाहिये । एक राजा है, वह जनता में भूमि को बाँट रहा है । धनिकों के द्वारा अधिक से अधिक जितना धन मूल्य रूप में चुकाया जा सके, उतने धन को उनमें मूल्य रूप में लेकर राजा उन धनिकों को भूमि प्रदान करते हैं । उस प्रसंग में एक अकिंचन अनन्यगतिक मनुष्य आकर अपनी अशक्ति का निवेदन करता हुआ बिना मूल्य लिये ही केवल कृपा से ही अपने को भूमि देने के लिये प्रार्थना करता है उदार राजा उसकी दशा को देखते हुए इस प्रार्थनामात्र से प्रसन्न होकर बिना कुछ लिये ही उसको भूमि देते हैं । वहाँ पर यह बात देखने में आती है कि राजा अकिंचन जनता से कम से कम प्रार्थना की अपेक्षा अवश्य रखते हैं मूल्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं अतएव वहाँ यह कहा जाता है कि राजा ने मूल्य निरपेक्ष हो कर अकिंचन को भूमि दी । वैसे ही प्रकृत में राजा के स्थान में श्रीभगवान् को मूल्य के स्थान में भक्तियोग को धनिकों के स्थान में भक्तों को अकिंचन प्रजा के स्थान में शरणागतों को प्रार्थना के स्थान में शरणागति को रखकर समझना चाहिये । सारांश यह है कि शरणागति आवश्यक होने पर भक्तियोग के समान मोक्ष का मूल्य नहीं मानी जा सकती । आवश्यक होने के कारण शरणागति उपायान्तरी के समान उपाय मानी जाती है साथ ही मूल्य बनने की क्षमता न होने के कारण केवल व्याजमात्र बन जाती है । अकिंचन साधकों के ओर से कर्मयोग आदि की अपेक्षा न रखकर प्रार्थनामात्र से प्रसन्न होकर फल देने के कारण ही श्रीभगवान् निरपेक्ष उपाय माने जाते हैं ।

श्री देशिक स्वामी जी श्रीरङ्गनाथ भगवान् को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे श्रीरङ्गनाथ भगवान् ? विधिशास्त्र का विचार करने पर प्रपत्ति भी भक्ति की तरह मोक्ष का साधन सिद्ध होती है । इस प्रकार समझने पर भी अनुष्ठान काल में उनमें भेद खुलता है । भक्तियोग नाम से पुकारी जाने वाली अन्यान्य ब्रह्म-विद्याओं में उपास्य आपके अन्यान्य विविध गुण अनुसन्धेय होते हैं । प्रपत्ति नाम से पुकारी जाने वाली न्यासविद्या में आपका निरपेक्षो-

पामत्वगुण अनुमत्तयेय होता है। अतएव आप प्रपन्नो के विषय में उपायान्तर की अपेक्षा न रखकर स्वयं ही उपाय बनकर फल देने हो।

इह प्रारब्धभङ्गात् फलमधिकम् भक्ति की अपेक्षा प्रपत्ति में यह विशेषता है कि प्रारब्ध को भी नष्ट करती है। भक्ति प्रारब्ध को नष्ट नहीं करती है किंतु सचित मात्र को नष्ट करती है। प्रपत्ति तो सचित और प्रारब्ध इस दोनों प्रकार के कर्मों को नष्ट करती है। अतएव शास्त्र में कहा गया है कि

उपायभक्ति प्रारब्धव्यतिरिक्तायनाशिनो ।

साध्यभक्तिस्तु सा ह्यप्री प्रारब्धव्यापि भ्रमसो ॥

अर्थात् उपायभक्ति और भक्तियोग प्रारब्ध व्यतिरिक्त सचित कर्मों को नष्ट करता है साध्यभक्ति और प्रपत्तियोग प्रारब्ध को भी नष्ट करता है। प्रपत्तियोग प्राप्तप्रपन्नो के संपूर्ण प्रारब्ध को नष्ट करता है तथा हृत्त प्रपन्नो के विषय में उसने प्रारब्ध को नष्ट करता है जितने का नाश हृत्त प्रपन्न चाहते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध नाशकत्व प्रपत्ति की विशेषता है। इससे ही प्रपत्ति अधिक फलप्रद मानी जाती है।

ब्रह्मेष्टवनावतिरक्ता प्रपत्ति में दूसरी विशेषता भी है। भक्तियोग में आवृत्ति की आवश्यकता है प्रपत्ति में आवृत्ति प्रनावश्यक है। भाव यह है कि भक्तियोग निष्ठ साधकों को भक्तियोग की प्रतिदिन करना चाहिये। श्रुति करती है कि स एत्थेव वतयन् यावदायुष ब्रह्मलोकमभिमितं वसते जो साधक इस प्रकार आयुपर्यन्त प्रतिदिन भक्तियोग की आवृत्ति करता रहेगा वही ब्रह्मलोक अर्थात् परब्रह्म श्रीमद्गवान् के बकुष्ठ लोक पहुँचता है। इससे सिद्ध होता है कि भक्तियोग निष्ठ साधकों को प्रतिदिन भक्तियोग की आवृत्ति करना चाहिये। प्रपत्ति के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि सकृदेव हि शास्त्राद्य कृतोऽयं तारयेत्तरम् अर्थात् यह प्रपत्ति—जो शास्त्र की प्रतिपाद्य वस्तु है—एक ही बार करने पर पुरुष को संसार का वार लगा देगी। त्रिभीषणशरणागति में श्रीमद्गवान् की यह सूक्ति प्रसिद्ध है कि—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद् व्रत मम ॥

अर्थात् जो एक बार ही मेरी शरण मे आया हो तथा यह मागता हो कि मैं आपका होकर रहूँ उसको मैं सर्वभूतो से अभय दे देता हूँ अर्थात् उसे किसी प्राणी से भी डरना न पड़े ऐसा मैं कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है इससे सिद्ध होता है कि एकवार ही शरणागति करनी चाहिये जैसे फलार्थ याग एकवार किया जाता है । इस विवेचन से उपायान्तर एव शरणागति मे यह विशेष सिद्ध होता है कि अन्यान्य उपाय आवृत्ति की अपेक्षा रखते है, शरणागति आवृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती ।

सूत्रकारैः प्रपदनभजने शब्दादिभेदात् नाना सूचिते ब्रह्मसूत्रकार ने इस बात को सूचित किया है कि भक्तियोग और प्रपत्तियोग भिन्न भिन्न उपाय है । उपनिषदो मे मोक्षप्राप्त्यर्थं अनेक ब्रह्मविद्याओ का विधान है उनमे न्यासविद्या एक है, यही शरणागति कहलाती है । अन्यान्य ब्रह्मविद्याये भक्तियोग शब्द से व्यवहृत होती है । श्री वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र के तृतीयाध्याय तृतीय पाद मे नाना शब्दादि-भेदात् इस सूत्र का निर्माणकर ब्रह्मविद्याओ मे भेद को सिद्ध किया है । उस अधिकरण मे विवेचन इस प्रकार है कि उपनिषदो मे वर्णित ब्रह्मविद्यायें भिन्न २ हैं या एक हैं । पूर्वपक्षी ने कहा कि विभिन्न उपनिषदो मे वर्णित ब्रह्मविद्याये एक ही हैं, एक ही ब्रह्म-विद्या का सभी उपनिषदो मे वर्णन है । जब उनके नाम फल रूप एव विधायक शब्द मे एकता है, तब उनमे भो ऐक्य ही मानना चाहिये । पूर्व मीमासा मे भी एक वा सयोगरूपचोदनाख्याविशेषात् इस सूत्र से उपर्युक्त चार वातो मे ऐक्य होने पर कर्म मे ऐक्य माना गया है । मोक्ष साधन का विधान करने वाले विद्यात् उपासीत निदिध्यासितव्य स्मरेत् और भजस्व इत्यादि शब्द पर्याय माने गये है । इससे सिद्ध होता है ब्रह्मविद्याओ के विधायक शब्दो मे एकता है । सब ब्रह्मविद्याओ का ब्रह्मविद्या नाम है । इससे नाम

मे ऐक्य सिद्ध होता है। सब ब्रह्मविद्याओं मे ब्रह्म ही उपास्य है।
 इससे रूप मे ऐक्य सिद्ध होता है। सब ब्रह्मविद्याओं का फल ब्रह्म
 प्राप्ति ही है। इससे फल मे भी एकता सिद्ध होती है। इस प्रकार
 चारों बातों मे एकता होने के कारण ब्रह्मविद्याओं मे ऐक्य मानना
 चाहिये। यह पूर्व पक्ष है। इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए
 व्यास जी ने माना शब्दादिभेदात् इस सूत्र से यह सिद्ध किया है कि
 शब्द आदि मे भेद होने के कारण ब्रह्मविद्याओं में भेद सिद्ध होता है।
 यहाँ व्यास जी ने जिन कारणों से ब्रह्मविद्याओं मे भेद को सिद्ध किया
 है उन कारणों से भक्तियोग और शरणागतियोग मे भेद सिद्ध
 होता है। वेद उपासीत इत्यादि शब्दा से भक्तियोग का विधान
 है, शरणं ब्रज इत्यादि शब्दों से शरणागति का विधान है।
 विधायक शब्द भिन्न होने के कारण भक्तियोग और शरणागति उसी
 प्रकार भिन्न है जिस प्रकार विधायक शब्द भेद के कारण माग, दान
 और होम भिन्न होते हैं। यहाँ न केवल "अभेद" स ही भेद सिद्ध
 होता है, किन्तु गुणभेद, प्रकरणभेद, नामभेद अधिकारिभेद एवं
 परिस्वरभेद से भी भेद सिद्ध होता है। अनुसन्धेय आकार गुण कहा
 जाता है अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं मे श्रीमन्मन्वान के अपहृतवाप्यत्व
 इत्यादि कल्याणगुण अनुसन्धेय है शरणागति मे निरपेक्षोपायत्व
 अनुसन्धेय है। इस प्रकार गुणभेद सिद्ध होता है। अन्यान्य ब्रह्म
 विद्याये तथा शरणागति विभिन्न प्रकरणों मे वस्थित है। अतः इनमे
 प्रकरणभेद सिद्ध होता है। अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं के सविद्या
 बहुरविद्या इत्यादि नाम हैं शरणागति का भ्यासविद्या ऐसा
 नाम है। इस प्रकार नाम मे भी भेद है। अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं मे
 शक्त साधक अधिकारी है शरणागति मे शवाक अधिकारी है। इस
 प्रकार अधिकारी भी भिन्न है। अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं का भ्रम यज्ञ
 आदि है। शरणागति का भ्रम आमुक्त्यसकल्प इत्यादि है। इस
 प्रकार परिस्वर भी भिन्न है। इन भेदसाधक प्रमाणों से भक्तियोग
 एवं शरणागति मे भेद सिद्ध होता है। सूत्रकार ने इस बात को
 माना शब्दादिभेदात् इस सूत्र से सिद्ध किया है। इस श्लोक से

श्रीदेशिक स्वामी जी ने प्रमाणों से भक्ति और प्रपत्ति में भेद को सिद्ध किया तथा इन दोनों उपायों में विद्यमान विशेषताओं का भी वर्णन किया साथ ही प्रपत्ति के प्रति श्रीभगवान की उपायता तथा शरणागति की उपायता के रहस्य को भी खोला । उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाल कर श्रीदेशिक स्वामी जी ने अवतारिका में वर्णित गकाओं का निराकरण किया है ॥१५॥

भक्तौ रङ्गपते यथा खलु पशुच्छागादिवद्वेदन—

ध्यानोपासनदर्शनादिवचसामिच्छन्त्यभिन्नार्थताम् ।

व्यक्त्यै वयाच्छरणागतिप्रपदनत्यागात्मनिक्षेपण—

न्यासाद्येषु तथैव तन्त्रनिपुणैः पर्यायता स्मर्यते ॥

पूर्व श्लोको में श्रीदेशिक स्वामी जी ने भक्तियोग एवं प्रपत्ति-योग में भेद को सिद्ध करके बतलाया है कि ये दोनों ही मोक्ष के साक्षात् साधन हैं इन दोनों में किसी को अपनाये बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता । यहाँ पर यह शङ्का उठती है कि इन दोनों को ही मोक्षसाधन मानना उचित नहीं, त्याग और समर्पण इत्यादि को भी मोक्षसाधन मानना चाहिये क्योंकि वे भी मोक्षसाधन के रूप में शास्त्रों में विहित हैं । इस शङ्का का समाधान करते हुए श्रीदेशिक स्वामी जी इस श्लोक से दृष्टान्तप्रतिपादनपूर्वक सिद्ध करते हैं कि शरणागति प्रपदन न्यास निक्षेप और समर्पण इत्यादि शब्दों से भिन्न २ उपाय नहीं बतलाये जाते हैं किन्तु इन शब्दों से एक ही उपाय बतलाया है । एक उपाय व्यक्ति को बतलाने वाले ये शब्द पर्याय हैं । इसमें श्रीभाष्य वर्णित सिद्धान्त दृष्टान्त माना जा सकता है ।

हे रङ्गपते पशुच्छागादिवद् वेदनध्यानोपासनदर्शनादिवचसा भक्तावभिन्नार्थतामिच्छन्ति हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! उपनिषदों में विभिन्न शब्दों से मोक्षसाधन वर्णित है कहीं वेदन अर्थात् ब्रह्मज्ञान

श्रीभक्तसाधन कहा गया है। भक्त्या ध्यान अर्थात् ब्रह्माध्यान मोक्ष साधन कहा गया है। वही प्रुवातुस्मृति मोक्षसाधन नहीं गई है। किसी उपनिषद् में उपासन मोक्षसाधन बतलाया गया है। वही पर ब्रह्म का दशन मोक्षसाधन कहा गया है। श्रीभगवद्गीता में भक्ति मोक्षसाधन नहीं गई है। यहाँ पर शका चटती है कि क्या यहाँ सबत्र एक ही पदार्थ मोक्षसाधन बतलाया गया है या भिन्न भिन्न पदार्थ मोक्षसाधन बतलाये गये हैं। इस शका का समाधान करते हुए श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने श्री भाष्य में यही सिद्ध किया है कि इन शब्दों से एक ही अर्थ मोक्षसाधन बतलाया गया है। इस अर्थ को श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अनेक न्याया से सिद्ध किया है। वे न्याय ये हैं कि (१) यदि इन शब्दों से विभिन्न पदार्थ मोक्षसाधन बतलाये जाय तो यह विरोध उपस्थित हो जायगा। वेद में कहा गया है कि तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्य वया विद्यतेऽप्यनाम अर्थात् इस प्रकार श्रीभगवान् को समझने वाला मुक्त होता है ज्ञान के सिवाम दूसरा कोई मोक्ष का साधन नहीं है। श्रीभगवद्गीता में श्रीभगवान् ने कहा कि—

नाह वेदन तपसा न शानेन मवेज्यया ।

शक्य एवविधो ब्रष्टु दृष्टवानस्ति मां यथा ॥

भक्त्या त्वनग्रया शक्य अहमेवविधोऽजुन ।

भातु ब्रष्टु च तरुवेन प्रवेष्टु च परतप ॥

अर्थात् मैं अध्यापन प्रवचन अध्ययन श्रवण एव जप का विषय बनने वाले वेद याग दान होम और तपस्या से इस प्रकार नहीं देखा जा सकता जिस प्रकार तू ने देखा। यदि मैं सामान भक्तिरहित होते तो इससे मैं देखा नहीं जा सकता। अनन्य भक्ति होने पर ही मैं शक्तों से अच्छी तरह से जाना जा सकता हूँ यथाय शक्ति से साक्षात्कृत हो सकता हूँ तथा अनन्य भक्ति से ही यथाय शक्ति से मुझ में प्रवेश पाया जा सकता है। यह भीतावचन बतलाता है कि श्रीभगवद्भक्ति ही मोक्षसाधन है, भक्ति को छोड़कर दूसरा कोई मोक्षसाधन नहीं है। उपर्युक्त उपनिषद्बचन बतलाता है कि ज्ञान

ही मोक्षसाधन है, दूसरा कोई नहीं ' यदि ज्ञान और भक्ति भिन्न भिन्न पदार्थ होते तो इन वचनों में विरोध उपस्थित होगा। भक्ति-व्यतिरिक्त बनने वाले ज्ञान के मोक्षसाधनत्व का निषेध गीता से फलित होगा तथा ज्ञान से व्यतिरिक्त बनने वाली भक्ति के मोक्षसाधनत्व का निषेध उपनिषद्वचन से फलित होगा। ऐसा होने पर इन वचनों में विरोध अवश्य उपस्थित होगा। यह विरोध वाछनीय नहीं है। अतः मानना होगा कि भक्ति और ज्ञान एक ही पदार्थ है, उस एक पदार्थ को ही विभिन्न शब्दों से मोक्षसाधन कहा गया है।

(२) दूसरा न्याय यह है कि ज्ञान ध्यान उपासन ध्रुवानुस्मृति दर्शन एवं भक्ति को भिन्न भिन्न पदार्थ मानकर इनको अलग अलग मोक्षसाधन यदि माना जाय तब अनेक मोक्षसाधन सिद्ध होंगे। यह उचित नहीं है क्योंकि इसमें गौरवदोष होगा। जहाँ तक वने एक वस्तु को मोक्षसाधन मानना ही अच्छा है क्योंकि इसमें लाघव है। किंच इनको पृथक् पृथक् मोक्षसाधन मानने पर इनमें विकल्प उपस्थित होगा क्योंकि ये एक ही मोक्ष को देने वाले हैं, इनमें किसी एक को अपना ही पर्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में इनमें कठिन बनने वाले साधन को कोई भी साधक अपनाएगा नहीं, इनमें ज्ञान सरल है, ज्ञान से ध्यान एवं उपासन कठिन है, इनसे ध्रुवानुस्मृति कठिन है, उससे भी दर्शन कठिन है। सभी साधक सरल साधन ज्ञान में प्रवृत्त होंगे, ध्यान आदि कठिन साधनों में कोई भी प्रवृत्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन कठिन साधनों का विधान करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे। अतः मानना होगा कि इन शब्दों से भिन्न भिन्न साधन वर्णित नहीं है किन्तु एक ही साधन विभिन्न शब्दों से वर्णित है। (३) तीसरा न्याय यह है कि उपनिषदों में किसी किसी ब्रह्मविद्या के आरम्भ में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान मोक्षसाधन है, उन्हीं उपनिषदों में उसी ब्रह्मविद्या के उपसंहार में कहा गया है कि ब्रह्म का उपासन मोक्षसाधन है। कई उपनिषदों में ब्रह्मविद्या के आरम्भ में कहा गया है कि ब्रह्म का उपासन मोक्षसाधन है उन्हीं उपनिषदों में ही उसी ब्रह्मविद्या के उपसंहार में

कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान मोक्षसाधन है। आरम्भ में वर्णित अथ का ही उपसहार में भी वर्णन होना न्यायप्राप्त है। आरम्भ में किसी का उल्लेख कर अन्त में दूसरे का उल्लेख करना न्यायविरुद्ध है। इस दृष्टि से विचारने पर सिद्ध होता है कि ब्रह्मज्ञान एवं ब्रह्मोपासन एक ही वस्तु है, वह एक वस्तु जान भी कही जा सकती है तथा उपासन भी कही जा सकती है। (४) चौथा न्याय यह है कि पूर्व भीमासा में छागपशु-याग वर्णित है उसके अनुसार विचार करने पर सिद्ध होता है कि ज्ञान उपासन ध्यान ध्रुवानुस्मृति दशन एवं भक्ति में शब्द एक ही अर्थ के वाचक है। उस 'याग' का विवरण इस प्रकार है कि वेद में पशुना यजत् नहं नर पशु से याग करने को कहा गया है। चार चरणवाले प्राणी पशु कहलाते हैं। उनमें किससे याग करना चाहिये? ऐसी जिज्ञासा होना सहज है। वदिक मंत्र में छागस्य उपाया कहकर छाग का अर्थात् बकरे का उल्लेख है। पशु शब्द सामान्यवाचक है क्योंकि चार चरण वाले सभी प्राणी पशु कहे जाते हैं। छाग शब्द विशेष वाचक है क्योंकि वह बकरे को ही बतलाता है। सामान्य वा विशेष में पक्षान्तर होना उचित है। इससे सिद्ध होता है कि एक ही छाग सामान्यवाचक पशु शब्द से तथा विशेष वाचक छाग शब्द से बतलाया गया है। इसे ही छागपशुन्याय कहते हैं। इस 'याग' के अनुसार विचार करने पर मानना पड़ता है कि ज्ञान ध्यान ध्रुवानुस्मृति दशन एवं भक्ति में सामान्य विशेष भाव होने के कारण एक ही साधन इन सामान्य शब्दों से बतलाया गया है। सभी ज्ञान ज्ञान कहे जा सकते हैं उन ज्ञानों में निरन्तर होने वाले ज्ञान ही ध्यान कहे जाते हैं उनमें कभी भी न टूटने वाली स्मृति ही ध्रुवानुस्मृति कहलाती है वे स्मरणप्रत्यक्ष के समान विशद रूप को धारण करने पर दशन कहे जाते हैं तथा प्रीति रूप होने पर भक्ति कहलाते हैं। इस प्रकार इनमें सामान्य विशेष भाव है। इससे फलित होता है कि एक ही साधन कही कही पर सामान्य रूप से बतलाया गया है, कही कही पर विशेष रूप से बतलाया गया है। श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि हे

श्रीरगनाथ भगवन् । जिस प्रकार छागपशुन्याय इत्यादि न्यायो के अनुसार विचारने पर विद्वद्गण ज्ञान उपासन ध्यान दर्शन एव भक्ति इत्यादि शब्दो को एकार्थवाचक मानते है, उसी प्रकार मीमासा-शास्त्रज्ञ विद्वानों ने शरणागति प्रपदन त्याग आत्मनिक्षेप और न्यास इत्यादि शब्दो को भी एकार्थवाचक ही माना है । इन शब्दो से एक ही साधन वर्णित है भिन्न भिन्न साधन नहीं । जान ध्यान उपासन दर्शन और भक्ति इन शब्दो मे से शरणागति प्रपदन त्याग आत्म निक्षेप और न्यास शब्द में यही अन्तर है कि ज्ञान आदि शब्द सामान्यविशेषभाव से एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते है, शरणा-गति आदि शब्द विना ही सामान्यविशेषभाव के एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन करते है । इससे इनमे एकार्थवाचकत्व अत्यन्त सुदृढ होता है । महर्षियो ने भी इस अर्थ का वर्णन किया है । श्रीपाञ्चरात्र संहिता लक्ष्मा तन्त्र मे कहा गया है कि—

निक्षेपापरपर्यायो न्यास. पञ्चाङ्गसयुत ।

सन्यासस्त्याग इत्युक्त. शरणागतिरित्यपि ॥

अर्थात् निक्षेप शब्द से कहा जाने वाला पाँचो अंगो से युक्त न्यास ही सन्यास त्याग और शरणागति शब्द से अभिहित होता है । इस भाव को लेकर श्री देशिक स्वामी जी इस श्लोक के उत्तरार्ध मे कहा है कि तथैव तन्त्रनिपुणै शरणागतिप्रपदनत्यागात्मनिक्षेपस्यन्या-साद्येषु व्यक्त्यं कयात् पर्यायिता स्मर्यन्ते ॥१६॥

(१७)

विश्वासायासभूम्ना न्यसनभजनयोगो रवे को विशेष—

स्तत्सद्भावेऽपि धर्मान्तर इव घटते कर्तृभेदाद्विकल्पः ।

तद्भेदो रङ्गशायिन्ननितरगतिताद्युत्थशोकातिरेकात् ।

सद्विद्यादौ विकल्पस्त्वभिमतिभिदया तेन तत्रैकराश्यम् ॥

पूर्व श्लोक मे श्रीदेशिक स्वामी जी ने कहा है कि मोक्षसाधन को बतलाने वाले ज्ञान ध्यान उपासन दर्शन ध्रुवानुष्मृति और भक्ति

इत्यादि शब्द भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक न होकर एक भक्तियोग के ही वाचक बनते हैं तथा शरणागति प्रपदन यास आत्मनिक्षेप और न्यास इत्यादि शब्द भी विभिन्न अर्थों के वाचक न होकर एक शरणागति के ही वाचक होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भक्तियोग और शरणागति ये दोनों ही साक्षात् मोक्ष देने वाले साधन हैं। शास्त्रों में मोक्षसाधन को बतलाने के लिये प्रयुक्त शब्द इन दोनों साधनों में किसी एक को बतलाते हैं श्रीभगवान् ने स्पष्ट कहा है कि—

भक्त्या परमया धामि प्रपत्या वा महामुने ।

प्राप्योऽहं मान्यया प्राप्यो मम ऋद्धयसिप्सुभि ॥

अर्थात् हे महामुने ! मैं परम भक्ति अथवा प्रपत्ति से प्राप्य हो सकता हूँ, मेरा ऋद्धय चाहने वाले साधकों को मैं दूसरे किसी उपाय से प्राप्य नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी इन दोनों साधनों में व्यवस्थित विकल्प का बरतन करते हैं।

विश्वासायासभूम्ना न्यसनभजनयोगोर्गरेवे को विशेष भक्तियोग और प्रपत्तियोग एक ही मोक्षफल को देनेवाले साधन हैं। इन दोनों में किसी एक को अपनाने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है दोनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिये इन दोनों साधनों में विकल्प माना जाता है। विकल्प का अर्थ यही है कि एक ही फल देने वाले साधनों में किसी एक का अपनाना ही पर्याप्त है। यहाँ पर यह शङ्का उठती है कि इन दोनों में सम विकल्प मानना उचित है या व्यवस्थित विकल्प मानना उचित है? एक फल देने वाले जिन साधनों में बिना अधिकारभेद के विकल्प माना जाता है, वहाँ सम विकल्प होता है। अर्थात् अशुक्र अधिकारी अशुक्र साधन कर इस प्रकार अधिकारी भेद के बिना ही जिन एकफल साधनों में किसी एकको अपनाने के लिये खुली छूट दी जाती है, उन साधनों में सम विकल्प माना जाता है। एक फल देने वाले होने पर भी जिन साधनों के विषय में यह व्यवस्था रहे कि अशुक्र अधिकारी ही अशुक्र साधन करें उन साधनों में व्यवस्थित विकल्प माना जाता है।

यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि मोक्ष देने वाले भक्तियोग और प्रपत्तियोग में समविकल्प है या व्यवस्थित विकल्प । उत्तर यह है कि इनमें व्यवस्थित विकल्प होता है अर्थात् अमुक अधिकारी अमुक साधन अपनावेँ ऐसी यहाँ व्यवस्था मानी जाती है । इस प्रकार व्यवस्था मानने पर ही साधनों को अधिकारी प्राप्त होंगे । अन्यथा कठिन साधन के लिये अधिकारी मिलना असंभव हो जायगा । एक दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि इनमें भक्तियोग कठिन है तथा प्रपत्तियोग सरल है क्योंकि भक्तियोग की आवृत्ति प्रति दिन करनी होगी, वह भी मरणपर्यन्त करनी होगी, यहाँ तक मरते समय में भी श्री भगवान् के विषय में अन्तिम स्मरण करना होगा । प्रपत्तियोग जीवन में एक ही बार करने का है, इसमें अपने प्रयत्न से अन्तिम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है । भक्तियोग वर्णाश्रमधर्म यज्ञ दान तपस्या और शमदम इत्यादि उन अगो की अपेक्षा रखता है जिन्हें मरणपर्यन्त करना पड़ता है, प्रपत्तियोग क्षणकालसाध्य आनुकूल्यसकल्प इत्यादि पाँच अगो की ही अपेक्षा रखता है । इस दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि भक्तियोग दुष्कर होने से कठिन है तथा प्रपत्तियोग सुकर होने से सरल है । कठिन भक्तियोग से भी मोक्ष प्राप्त होगा तथा सरल प्रपत्ति से भी मोक्ष प्राप्त होगा । यहाँ पर यदि यह निर्णय दिया जाय कि कोई भी मुमुक्षु साधक किसी भी साधन को अपनावे तब तो सभी मुमुक्षु साधक सरल साधन को ही अपनाने में प्रवृत्त होंगे कोई कठिन साधन में प्रवृत्त होने के लिये तैयार नहीं होगा ऐसी स्थिति में कठिनोपाय भक्तियोग का विधान करने वाले शास्त्र निरर्थक हो जायेंगे । शास्त्र निरर्थक न हो तदर्थ मानना पड़ता है कि ये दोनों साधन भिन्न भिन्न अधिकारियों को कर्तव्य हैं, उन उन अधिकारियों के द्वारा किये जाने पर ही वे लाभदायक होंगे । उन साधनों को करने वाले अधिकारी व्यवस्थित होने के कारण उनमें व्यवस्थितविकल्प ही सिद्ध होता है तथा उन उन अधिकारियों के लिये उन उन साधनों का विधान करने वाले शास्त्र भी सफल होंगे ।

यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जिसका उल्लेख इस श्लोक के प्रथम पाद में किया गया है वह यह है—

हे रङ्गशायिन् विश्वासायाससूम्ना यसनभजनयोगोर्गोरेवे को विशेष हे रङ्गनाथ भगवन् । कई विद्वानों का यह मत है कि भक्ति और प्रपत्ति ये दोनों ही कठिन हैं इनमें कोई भी सरल नहीं है । भक्तियोग में अधिक परिश्रम की आवश्यकता है मरणपर्यन्त प्रति दिन आर्द्राक्षि करते रहने पर ही भक्तियोग सघता है । इसलिये मानना पड़ता है कि भक्तियोग कठिन उपाय है । प्रपत्तियोग में इस प्रकार की कठिनता न होने पर भी दूसरे प्रकार की कठिनता है । प्रपत्ति में महाविश्वास की आवश्यकता है । श्रीभगवान् अवश्य रक्षा करेंगे ऐसा महाविश्वास प्रपत्ति में अपेक्षित है । ऐसा महा विश्वास सब को नहीं होता है । इस दृष्टि से प्रपत्ति भी कठिन ही सिद्ध होती है । इन दोनों में किसी को सरल तथा किसी को कठिन कहना उचित नहीं है दोनों को ही कठिन मानना चाहिये । इस प्रकार कई विद्वानों के मत को प्रथम चरण से उपस्थापित कर श्री देविक स्वामी जी विवेचना पूर्वक निगम देते हुए कहते हैं कि—

तत्सञ्जायेऽपि धर्मान्तरे इव क्त भेदाद्विकल्पी घटते ।

भाव यह है कि यहाँ पर भक्ति और प्रपत्ति इन दोनों उपायों को कठिन कहने वाले विद्वानों का क्या अभिप्राय है ? इस पर विचार करना होगा । यदि उनका यह अभिप्राय है कि दोनों उपाय कठिन हैं कोई भी मुमुक्षु किसी को भी अपना सकता है इनमें यह अधिकारिव्यवस्था नहीं है कि अमुक साधक ही अमुक साधन को अपनावे तो कहना पड़ता है कि उनका अभिप्राय असंगत है क्योंकि शास्त्रों से यह व्यवस्था सिद्ध होती है कि भक्तिचरणात् उपायान्तर हीन साधक ही धारणागति कर सकते हैं । पाञ्चरात्र ग्रन्थसहित मे एक वचन है, जिसका उद्धरण पूर्वोक्त्यार्य बारबार देते रहते हैं, उससे यही प्रमाणित होता है कि भक्तिचरणात् साधक ही धारणागति करे । वह वचन यह है कि—

ब्रह्मस्यपराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगति ।
त्वमेवोपायभूतो मे भवेत्प्रार्थना मति' ॥

अर्थात् साधक श्रीभगवान् से प्रार्थना करता है कि हे श्रीभगवन् मैं अपराधो का वासस्थान हूँ, अकिञ्चन है अर्थात् उपायान्तर से सर्वथा रहित हूँ तथा अनन्यगति है अर्थात् श्रीभगवत्प्राप्ति को छोड़ कर दूसरे किसी फल को चाहने वाला नहीं हूँ । आप ही मेरे लिये कृपया उपाय बन जाइये । यह प्रार्थनात्मक ज्ञान ही शरणागति कहलाता है । श्रीभगवान् के विषय में इस शरणागति का प्रयोग करना चाहिये । इस वचन को ध्यान में रखकर श्रीयामुनाचार्य स्वामी जी ने भी स्तोत्ररत्न में कहा है कि—

अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यस्त्वत्पावमूल शरण प्रपद्ये ।

अर्थात् हे शरण देने वाले श्री भगवन् अकिञ्चन अनन्यगति में आपके चरणारविन्द के शरण में आता हूँ । इन प्रमाण वचनो से सिद्ध होता है कि उपान्तर करने की योग्यता रखने वाले साधक भक्तियोग इत्यादि उपायान्तर करे तथा उपायान्तररहित साधक शरणागति करे । इस विवेचन से फलित होता है कि इनमें अधिकारी व्यवस्थित है । कोई भी साधक इनमें किसी को अपनावे, आपत्ति नहीं है, ऐसा मानना अनुचित है ।

यदि भक्ति और प्रपत्ति इन दोनों उपायों को कठिन कहनेवालो का यह कहने में अभिप्राय है कि अधिक विश्वास वाले शरणागति करें, अधिक परिश्रम करने में समर्थ साधक भक्तियोग करे तो इससे अधिकारिव्यवस्था ही फलित होगी । परन्तु इस व्यवस्था में एक बाधक है उस पर ध्यान देना होगा । वह बाधक यह है कि उपर्युक्त प्रकार से अधिकारिव्यवस्था मानने पर यह फलित होगा कि अधिक परिश्रम करने में असमर्थ होने पर भी जो साधक श्रीभगवान् में महान् विश्वास रखते हैं, वे शरणागति के अधिकारी हैं तथा श्रीभगवान् में कम विश्वास रखने वाले साथ ही अधिक परिश्रम करने में समर्थ साधक भक्तियोग के अधिकारी हैं इस व्यवस्था में

यही दोष है कि यह व्यवस्था सबत्र लागू नहीं हो सकती क्योंकि अध्यात्मशास्त्र के प्रवक्तृ श्री वेदव्यास आदि महर्षिगण श्रीभगवान् में पूर्ण विश्वास रखते हुए भी भक्तियोग ही करते थे। इसलिये यह व्यवस्था—कि 'पूजविश्वास वालों को ही भक्तियोग में अधिकार है अधिक विश्वास वालों को शरणागति में अधिकार है—असंगत सिद्ध होती है। अतः यहाँ पर दूसरे प्रकार से ही अधिकारि व्यवस्था मानना चाहिये। जिस प्रकार ब्रह्मविद्या नाम से पुकारी जानेवाली विद्याओं में समानरूप से कठिनता होने पर भी मधुविद्या में उन साधकों को ही अधिकार है जो वसु आदि के पद को प्राप्त कर बाद में परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, पञ्चाग्निविद्या में ब्रह्मात्मक परिशुद्ध-स्वात्म स्वरूप प्राप्ति को चाहनेवालों का अधिकार है इस प्रकार समान कोटि की ब्रह्मविद्याओं में विभिन्न साधकों का ही अधिकार माना जाता है, उसी प्रकार भक्ति और प्रपत्ति में विश्वास और आयास की महत्ता की आवश्यकता को देखने पर समान रूप से कठिनता सिद्ध होने पर भी अधिकारिभेद से व्यवस्था माननी होगी। अधिकारिभेद को किस प्रकार मानना चाहिये ? इस पर प्रकाश डालते हुए सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री देशिक स्वामी जी निम्न देते हैं कि—

अनितरगतिताद्यशोकातिरेकात्तद्भेदं चाहे भक्ति और प्रपत्ति में इस प्रकार वैषम्य हो कि भक्ति कठिन है तथा प्रपत्ति सरल है चाहे इनमें समान रूप से कठिनता हो क्योंकि भक्ति में अधिक आयास की आवश्यकता है प्रपत्ति में अधिक विश्वास की आवश्यकता है तो भी इनमें अधिकारिभेद अवश्य मानना होगा, क्योंकि शास्त्र में यह बर्णित है। वह अधिकारिभेद इस प्रकार है कि भक्तियोग करने के लिये पर्याप्त ज्ञान पर्याप्त शक्ति एवं त्रवर्णिक जन्म ये तीनों योग्यता जिन में ही, भक्तियोग विफल से फल देने वाला होने के कारण जिनको विफल से फल प्राप्त करने की इच्छा हो वे ही भक्तियोग के अधिकारी हैं इन चार विशेषताओं से सफल साधकों को ही भक्तियोग करना चाहिये। जिन साधकों में इन चार

विशेषताओं में एक न हो, या दो न हो, अथवा तीन न हो, यद्वा चारों ही न हो, वे सब महाविश्वास सपन्न होने पर प्रपत्ति का अधिकारी हैं, भक्तियोग का अनुष्ठान करने के लिये पर्याप्त ज्ञान और शक्ति से सपन्न होने पर भी जो साधक शीघ्र मोक्ष फल चाहते हैं अर्थात् विना प्रारब्ध को भोगे ही शीघ्र श्री भगवान् को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी शरणागति ही करनी चाहिये । जो शीघ्र श्री भगवान् को प्राप्त करने के लिये लालायित हो उनको शरणागति ही उपाय है क्योंकि शरणागति ही प्रारब्ध को भी नष्ट कर शीघ्र मोक्ष दे सकती है, भोग के द्वारा प्रारब्ध नष्ट होने पर ही भक्तियोग मोक्ष देने की योग्यता रखता है । शक्त्यभाव ज्ञानाभाव त्रैवर्णिक-जन्माभाव एव विलम्ब सहन इनमें से किसी भी निमित्त के कारण जो साधक उपायान्तर में हाथ डालने योग्य न रह गये, अतएव उपायान्तर ही बन गये हैं साथ ही श्रीभगवत्प्राप्ति को छोड़कर दूसरे किसी फल को नहीं चाहते हैं, ऐसे साधकों को—जो तीव्र मोक्षेच्छा होने पर भी उपायान्तर के योग्य न रहने से अतिमात्र शोक से व्याकुल हैं—शरणागति में अधिकार है । श्रीवेदव्यास इत्यादि महर्षिगण श्री भगवान् में पूर्ण विश्वास होने पर भी भक्तियोग का ही अनुष्ठान करते थे, इसका कारण यह है कि उनमें भक्तियोग करने के लिये अपेक्षित ज्ञान शक्ति और ब्राह्मण जन्म ये विशेषतायें विद्यमान थी, साथ ही वे आधिकारिक पुरुष होने के कारण विलम्ब से ही मोक्ष चाहते थे । श्रीभगवान् ने उनको इस ब्रह्माण्ड में उन उन अधिकार पदों पर नियुक्त कर रखा है, अधिकार के अवसान में ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करना होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता है किसी भी कारण से हो जो साधक उपायान्तर शून्य होने के कारण अत्यन्त शोक से व्याकुल हैं, वे शरणागति का अधिकारी हैं, जो साधक उपायान्तर में प्रवृत्त होने के लिये पर्याप्त योग्यता रखते हैं, साथ ही विलम्ब से मोक्ष चाहते हो, वे भक्तियोग के अधिकारी हैं । इस प्रकार भक्ति और प्रपत्ति में अधिकारिभेद व्यवस्थित रहता है । अतएव इनमें व्यवस्थित विकल्प मानना ही न्याय सगत होगा ।

सद्बिद्यादी एवमितिभिदया विकल्प तेन तत्रकराशयम्
 उपनिषदों में सद्बिद्या दहरविद्या शाण्डिल्यविद्या अक्षरविद्या और
 न्यासविद्या इत्यादि अनेक ब्रह्मविद्याय वर्णित है । उनमें न्यासविद्या
 ही शरणागति है । अन्याय ब्रह्मविद्यायें भक्तियोग कहलाती हैं ।
 इनमें यासविद्या और अन्याय ब्रह्मविद्याओं में व्यवस्थित विकल्प
 है जो अबतक कहा गया है । अन्याय सद्बिद्या इत्यादि ब्रह्मविद्याओं
 में सम विकल्प है क्योंकि वहाँ अधिकारभेद नहीं है जो साधक
 ज्ञान शक्ति एव त्रवर्णिक जन्म से संपन्न हो साथ ही विलम्ब से
 फल प्राप्त करना चाहत हो वे ही उन ब्रह्मविद्याओं के अधिकारी
 हैं वे अपनी इच्छा से किसी एक ब्रह्मविद्या को अपना सकते हैं ।
 अतएव उन ब्रह्मविद्याओं में समविकल्प माना जाता है अतएव वे
 विद्याय एक भक्तियोग के वर्ग में गिनी जाती हैं ॥१७॥

(१८)

ध्रुवमधिकृतिभेदात्कमवद्रङ्गवासिन्

फलति फलमनेक स्वल्पे भक्तिरेका ।

शरणवरणधारणो सर्वहेतुस्तथाऽसौ

कृपणभजननिष्ठा बुद्धिदौबल्यकाष्ठा ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी में प्रतिपादन किया है कि
 भक्ति और प्रपत्ति में व्यवस्थित विकल्प है भक्तियोग के नाम से
 नहीं जाने वाली अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं में सम विकल्प है । इस
 श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के समान
 शरणागति भी सर्व फलप्रदायिनी है ।

हे रङ्गवासिन् ! स्वल्पे एका भक्ति कमवदधिकृतिभेदादनेक
 फल ध्रुव फलति श्री रङ्ग में विराजने वाले हैं श्री रङ्गनाथ भगवन् ।
 जिस प्रकार अग्नि होत्र इत्यादि एक ही कम उन अनेक फलों को
 प्रदान करता है जिन्हे कम करनेवाले अधिकारी चाहते हैं । कम
 करनेवालों की इच्छा के अनुसार एक ही कम अनेक फल देता है
 यह शास्त्र सिद्ध अकाट्य सिद्धांत है उसी प्रकार ही मानना पड़ता

है कि आपके चरणारविन्द के विषय में की जानेवाली एक ही भक्ति साधको की इच्छा के अनुसार अवश्य अनेक फल देती है। इसमें सन्देह नहीं है। आपने गीता में स्पष्ट कहा है कि—

चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानो च भरतर्षभ ॥

अर्थात् हे अर्जुन ! आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के धर्मात्मा सज्जन मेरा भजन करते हैं। इनमें आर्त नष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये भगवद्भजन करते हैं अर्थार्थी नये ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये भजन करते हैं, जिज्ञासु कैवल्य पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिये भजन करते हैं, ज्ञानी श्री भगवान् को प्राप्त करने के लिये भजन करते हैं। सभी भजन ही करते हैं वह एक भक्ति ही कामना के अनुसार उन उन साधको को विभिन्न फल देती है। भक्ति के द्वारा साधको को विभिन्न फल इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान् भक्तों की कामना के अनुसार उनको विभिन्न फल देते हैं। अतएव भक्ति अनेक फल साधन मानी जाती है।

तथाऽसौ शरणावरणवाणी सर्वहेतु जिस प्रकार एक ही भक्ति अनेक फल देती है, उसी प्रकार एक ही शरणागति सर्व फल देती है। यहाँ तक कि शरणागति वाक्य का उच्चारण भी सर्वविध फल देता है। जिस प्रकार घनिकों के गृह द्वार में पहुँच कर विना अर्थ ज्ञान के भवति भिक्षा देहि कहने वाला बालक भिक्षा प्राप्त करता है, उसी प्रकार नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर श्री भगवान् के समक्ष उपस्थित होकर विना ही अर्थ-ज्ञान के शरणागति वाक्य का उच्चारण करने वाला साधक भी अपनी कामना के अनुसार अनेक फलों को प्राप्त करता है। यह शरणागति वाणी का प्रभाव है। शास्त्र में श्री भगवान् को सम्बोधित कर कहा गया है कि—

तावदार्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथाऽसुखम् ।
यावन्न याति शरणं त्वामशेषाघनाशनम् ॥

अर्थात् श्रीभगवन् । मनुष्यों को तब तक आर्ति अर्थात् ऐश्वर्य नष्ट होने के कारण बेचनी बनी रहेगी, तबतक वाञ्छा अर्थात् नये ऐश्वर्य को प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, तब तक मोह अर्थात् आत्मानुभव का अभाव बना रहेगा तथा तब तक ससार दुःख बना रहेगा जब तक सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपके शरण में न आये आपके शरण में आने पर सब फल प्राप्त होंगे । इस वचन से सिद्ध होता है कि शरणागति सब फल साधन है ।

कृपण भजन निष्ठा बुद्धिदोषस्थकाष्ठा इस प्रकार भक्ति और प्रपत्ति सब फल साधन तभी धनते है जब योग्य अधिकारियों के द्वारा किये जाय । यदि भक्तियोग के लिये पर्याप्त योग्यता न रखने वाला साधक प्रपत्ति में विश्वास की कमी के कारण भक्तियोग में प्रवृत्त हो तो उसे मन्द बुद्धि ही मानना होगा, क्योंकि वह भक्ति योग को निभा नहीं सकता, प्रसाध्य में हाथ डाल दिया जो शरणा गति उससे निभ सकती उसमें तो उसका महा विश्वास नहीं, उसको फल प्राप्त होना कठिन है । अतएव शास्त्र में कहा गया है कि नरस्म बुद्धिदोषस्थादुपायान्तरमिष्यते अर्थात् उपायान्तर की योग्यता न रखने वाला साधक शरणागति में विश्वास की कमी के कारण ही उपायान्तर को अपनाना चाहता है, विश्वास की कमी ही बुद्धि की दुर्बलता है । उपायान्तर में प्रवृत्त होने वाले असमर्थ साधकों को बुद्धिदोषस्थ की सीमा पर पहुँचे हुए मानना चाहिये । भाव यह है कि साधकों को अपनी योग्यता पर ध्यान रखकर योग्य साधन को चुनना चाहिये ॥१८॥

कतव्य सकृदेव हत कलुष सर्वं ततो नश्यति

ब्रह्मेशादिसुदुलभ पदमपि प्राप्य भया द्रागिति ।

विश्वासप्रतिबन्धि चित्तनमिद परमस्थिति न्यस्थता

रङ्गाधोश रमापतित्वसुभग नाशायस्तस्व तव ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने कहा है कि शरणागति सकलफलसाधन है। शरणागति में विश्वास की न्यूनता के कारण ही वे लोग भी भक्तियोग में हाथ डालने लगते हैं जो तदर्थ पर्याप्त योग्यता नहीं रखते हैं। इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी महा-विश्वास को नष्ट करने वाले विचारों को उपस्थित कर समीचीन युक्तियों से उन विचारों का खण्डन करते हुए महाविश्वास को सुदृढ़ करते हैं।

हे रङ्गाधीश ! कर्तव्य सकृदेव हन्त तत सर्वं क्लृष नश्यति ब्रह्मेशादिसुदुर्लभ पदमपि मया द्राक् प्राप्यम् इति विश्वासप्रतिबन्धि न्यस्यतामिदं चिन्तनं रमापतित्वमुभयं तव नारायणत्व पर्यस्यति हे श्रोत्ररङ्गनाथ भगवन् ! आपके श्री चरणों में अपने रक्षाभार का समर्पण करना ही शरणागति है। ऐसी शरणागति करने वालों को आप में महाविश्वास अत्यावश्यक है क्योंकि महाविश्वास शरणागति का एक विशिष्ट अंग माना जाता है। बड़े बड़े माधवों के मन में ऐसे अनेक दुर्विचार उठकर महाविश्वास को जमने नहीं देते उन दुर्विचारों को नष्ट करने का एक मात्र उपाय यही है कि आपके लक्ष्मणापतित्व और नारायणत्व का अच्छी तरह से अनुसन्धान किया जाय। इस अनुसन्धान से ही वे दुर्विचार मिट सकते हैं दूसरा कोई साधन नहीं। वे दुर्विचार ये हैं कि शरणागति मुझे एक बार ही करनी होगी उसमें सर्वविध पाप नष्ट हो जायेंगे तथा वह पद भी मुझको शीघ्र प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्म और रुद्र इत्यादि को भी दुर्लभ है ? ऐसा विश्वास कैसे किया जाय। मरणपर्यन्त आवृत्ति किये जाने वाले भक्तियोग से भी सचित पुण्य पाप ही नष्ट होते हैं, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। सम्पूर्ण प्रारब्ध भोगने के बाद ही परमपद प्राप्त होता है। जब गुरु उपाय भक्तियोग की यह स्थिति है तो लघु उपाय शरणागति पर यह विश्वास कैसे किया जा सकता है कि जीवन में एक बार कर्तव्य क्षणकालसाध्य इस शरणागति में सम्पूर्ण सचित और प्रारब्ध नष्ट होकर वह परमपद मुझ और अपराधों के आकर को तुरन्त मिल जायगा।

यदि इस विचार का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि इस में पाँच दुर्विचार निहित हैं। वे ये हैं (१) साधक सोचता है कि मैं अनन्त अपराधों का भण्डार हूँ अतएव मैं श्री भगवान् की विशेष कृपा का पात्र नहीं बन सका। यदि पात्र बना होता तो यह दुःशा नहीं होती, तब तो मैं कम से कम कर्मयोग का अधिकारी बन ही जाता। अधिकारी तो बना नहीं इससे व्यक्त होता है कि अनन्त अपराध के कारण ही मैं श्री भगवान् की कृपा का भाजन नहीं बन सका। श्री भगवान् सबज्ञ है, मेरे सब अपराधों को जानते है, श्री भगवान् सर्वशक्तिसंपन्न है प्रत्येक अपराध के लिये दण्ड दे सकते हैं ऐसी स्थिति में मुझ अपराधी को श्री भगवान् कैसे आश्रय दे सकते हैं। यह शका श्री भगवान् को लक्ष्मीपति भ्रमभङ्गे पर दूर हो जाती है। श्री भगवान् श्री महालक्ष्मी पर अपार प्रेम करने वाले है। श्री महालक्ष्मी जी के सुखोद्धार के लिये ही श्री भगवान् सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि लीला करते रहते हैं। श्री भगवान् श्री महालक्ष्मी जी की प्रायता को टाल नहीं सकते। शरणागतों को अपनाने के लिये श्री महालक्ष्मी जी जब श्री भगवान् से अनुरोध करती है श्री भगवान् ठुकरा नहीं सकते श्री महालक्ष्मी जी के अकाट्य अनुरोध के कारण श्री भगवान् सर्व अपराधों की क्षमा करते हुए ऐसे बन जाते हैं मानों उन अपराधों को बिलकुल नहीं जानते हों अतएव श्री भगवान् को अविज्ञाता ऐसा नाम पडा है। ऐसे अविज्ञाता बनने वाले श्री भगवान् अपराधियों को भी आश्रय दें, इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार श्री भगवान् के लक्ष्मीपतित्व को हृदयगम करने पर प्रथम शका दूर हो जाती है।

(२) साधक सोचता है कि श्री भगवान् कर्मों देने वाले है। इसलिये उन्हें कर्मानुरूप फलप्रद श्री भगवान् भले ही श्री महालक्ष्मी जी के अनुरोध देने के लिये राजी हो जायें, पर वे मुझे महा फल न पर कैसे विश्वास किया जाय ? क्योंकि मैंने अब अनराध कर डाले है /

श्री भगवान् को उन कर्मों का फल देना होगा, ऐसी स्थिति में अनन्त फल मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ? विश्वास को हिलाने वाली यह शका नारायण शब्दार्थ के अन्तर्गत स्वामित्व गुण का अनुसन्धान करते ही नष्ट हो जाती है । श्री भगवान् कर्मानुरूप फलप्रद होने पर भी इस शरणागतिरूपव्याज से प्रसन्न होकर प्राप्तिप्रतिबन्धक पापों को नष्ट कर देते हैं तथा दासस्वामिभाव सबन्ध के कारण भगवत्प्राप्ति के महान् फलमोक्ष का भी प्रदान करते हैं । कारण यह है कि श्री भगवान् स्वभावतः स्वामी है, जीव स्वभावतः दास है । दास को स्वामी की सेवा में सहज अधिकार है, प्रतिबन्धक होने के कारण अब तक जीव उस महाफल को प्राप्त नहीं कर सका है प्रतिबन्धक दूर होते ही जीव को उसे प्राप्त करना न्याय-प्राप्त है । जीव को साधनानुष्ठान, प्रतिबन्धक दूर करने के लिये करना पड़ता है न कि भगवत्प्राप्ति के लिये । प्रतिबन्धक दूर होते ही भगवत्प्राप्ति अवश्य हो जायगी । श्री भगवान् स्वाभाविक दास स्वामिभाव सबन्ध के कारण दायधन के समान न्याय प्राप्य भगवदनुभव एव कैङ्कर्य का अवश्य प्रदान करेंगे । इस दासस्वामिभाव सबन्ध का अनुसन्धान करने पर दूसरी शका मिट जाती है ।

(३) साधक के मन में यह विचार भी कभी उठ सकता है कि श्री भगवान् परिपूर्ण हैं, अवाप्तसमस्तकाम है, उनको किसी द्वारा कुछ उपकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे भगवान् शरणागतिरूप अल्प व्यापार को निमित्त बनाकर क्योंकर अनुग्रह करेंगे । इस तरह इस विचार से भी विश्वास उठ सकता है । पर यह दुविचार भी नारायण शब्दार्थ के अन्तर्गत स्वाभाविक दया इत्यादि गुणों की महत्ता को समझने पर मिट जाता है । जिस प्रकार दयालु सौजन्यगुणयुक्त राजा प्रजा के अत्यल्प अनुकूल व्यापार से प्रसन्न होकर प्रजा के मनोरथ को पूर्ण करने में तत्पर हो जाता है उसी प्रकार सब प्रकार से परिपूर्ण होते हुए भी परम दयालु श्री भगवान् जीव के शरणागतिरूप अत्यल्प अनुकूल व्यापार से प्रसन्न होकर जीवकृत क्षुद्र व्यापार को परमोपकार मानकर कृतज्ञतापूर्वक उस पर

अनुग्रह करते हैं तथा जीव के असाध्य अनोरथ को पूरा कर देते हैं।

(४) कभी साधक यह सोचता है कि अन्याय देवता शीघ्रफल देने वाले हैं श्री भगवान् विलम्ब से फल देने वाले हैं। यह विशेषता शास्त्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जाय कि श्री भगवान् शरणागत को शरीर छूटते ही मोक्ष देंगे। यह शका नारायण शब्दाथ के अन्तगत सकल्पगुण के महत्त्व पर ध्यान देने से दूर हो जाती है। भले श्री भगवान् उन फला को देने में विलम्ब कर जो जीवों का हितावह नहीं हो। मोक्ष फल जीवों का अत्यन्त हितावह है, इस फल को श्री भगवान् हिनपो होने के कारण शीघ्र फल दे देते हैं, शीघ्रदेने में श्री भगवान् समथ है उनका सकल्प अमोघ है, उन्हें किसी दूसरे सहकारिकारण की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती।

(५) साधक के मत में कभी यह विचार उठता है कि श्री भगवान् पात्रपात्र विचार करके देने वाले हैं। इस बात पर कैसे विश्वास किया जाय कि कुपात्र अज्ञजीव को सर्वोत्तमफल मुक्ति का प्रदान करेंगे। यह शका भी नारायण शब्दाथ के अन्तगत श्री भगवद्गुणों पर ध्यान देने से दूर हो जाती है। श्री भगवान् परम स्वतन्त्र है साथ ही अपना लाभ समझ कर जीवों का कल्याण करना उनका स्वभाव है। वे जीवों को सुपात्र बनाकर के ही मोक्ष देते हैं। जिस प्रकार दयालु उदार राजा राजकुमार को दूध पिताते समय तियक शुक को भी दूध पिताते है उसी प्रकार दयालु उदार श्री भगवान् इन अज्ञ जीवों को मुक्त बनाकर नित्यसूरियों के समान भोग दें तो इसमें कोई दोष नहीं है। श्री भगवान् ने श्री रामायतार में कोसलदेशस्थ प्राणिमात्र को मोक्ष देकर अपने इस दिव्यगुण का परिचय कराया है। इस प्रकार श्री वैशिक स्वामी जी श्री रङ्गनाथ भगवान् का संबोधन पर कहते हैं कि श्री भगवान् आपके अधिय पतित्व और नारायणत्व का अच्छी तरह से अनुसन्धान करने पर महाविश्वासप्रतिबन्धन सभी दुर्विचार दूर हो जाते हैं ॥१६॥

(६३)

(६०)

धीकर्मभक्तिरहितस्य कदाऽप्यशक्त्या
रङ्गेश भावकलुषप्रणतिद्वयोक्तेः ।
मन्ये बलं प्रबलदुष्कृतशालिनो मे
त्वन्मूलदेशिककटाक्षनिपातमाद्यम् ॥

पूर्वश्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने उन सद्बिचारो का इङ्गित किया है जिनसे महाविश्वास सुदृढ होता है । इस श्लोक में अस्मदादियो को अनुसन्धान करने योग्य पद्धति को प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं कि दीन हीन जीवो को आचार्यानुग्रह ही अवलम्ब है ।

हे रङ्गेश अशक्त्या कदापि धीकर्मभक्तिरहितस्य भावकलुष-प्रणतिद्वयोक्ते. प्रबलदुष्कृतशालिनो मे आद्य त्वन्मूलदेशिककटाक्ष-निपात बल मन्ये हे श्री रङ्गनाथ भगवान् । मैं अनादिकाल से भयकर प्रबल पापो का भण्डार बन गया हूँ, उन पापो से मेरी सम्पूर्ण शक्ति नष्ट हो गयी है, मुझमें कर्मयोग ज्ञानयोग एव भक्तियोग समझने की शक्ति तक नहीं है उन्हें करने की शक्ति की तो बात ही क्या । यह दशा आज की नहीं है, अनादिकाल से यही दशा अनुवृत्त है, प्रतीत होता है कि सम्भवत यह दशा अनन्तकाल तक बनी रहेगी । न मे कल्प-कोटिसहस्रेणापि साधनमस्तोति मन्वान श्री भाष्यकार स्वामी जी का यह कथन मुझमें अक्षरशः चरितार्थ होता है क्योंकि प्रतीत होता है कि मुझको कोटिसहस्रसख्याक कल्प बीतने पर भी कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग हाथ नहीं लगेंगे । भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भी मुझे मोक्षसाधन से दूर ही रहना है । मुझसे कर्म ज्ञान भक्ति सध नहीं सकते । मैं जो आपके समक्ष शरणागति करता हूँ तथा द्वयमन्त्र बोलता हूँ वह भी शास्त्रनिर्दिष्ट रीति से सपन्न नहीं हो रहा है । शास्त्रीयरीति से करने पर द्वय मन्त्र का उच्चारण भी महाफल दे सकता है । आपके मन्त्रिधि में शुद्ध भाव से प्रेरित होकर किये जायें तो प्रणाम शरणागति और का उच्चारण मोक्ष साधन बन सकते हैं, यहाँ मुझसे जो

बुद्ध बन रहा है वह बुद्ध भाष को लेकर नहीं हो रहा है । प्रणाम
 सरलामति और द्वयमन्त्र का उच्चारण मे सत्र दुर्भावों से व्याप्त है,
 भ्रतएव कल्पित है, इनसे उद्धार की आशा रखना अपने को धोखा
 देना है द्वयमन्त्र का उच्चारण तक मुझ से साक्षीय रीति से नहीं
 बन रहा है, आपमे महाविश्वास मुझको नहीं होता है, आप मे
 अविश्वास करना महान दुर्भाव है इस दुर्भाव को लहर किया गया
 द्वयोन्चारण कैसे फलित हो सकता है । मेरी यह दुःशा अस्यत्
 शोचनीय है, प्रबल पापों ने मुझे इस दुःशा म पहुँचा दिया है ।
 इस दुष्परिस्थिति मे भी आपने मुझको एक अवलम्ब दे रखा है,
 उसका स्मरण करके ही मैं आश्वस्त निभर निभय एव हृष्यनवाला
 बन रहा हूँ, वह अवलम्ब दूसरा कोई नहीं आचार्य का कृपाकटाक्ष
 ही वह अवलम्ब है । आपके द्वारा ही वह अवलम्ब मुझे मिला है ।
 अनादिकाल से मैं नाना योनियो मे भटकना रहा उन योनियो मे
 जो दुःख भोगने पड़ वे वरणातीत हैं । आपने ही इस अन्ध मे
 अन्धते समय मुझ पर अहैतुकी कृपा से दृष्टिपात किया उस दृष्टिपात
 का ही यह प्रभाव है कि मैं सात्त्विक बन गया मोक्ष चाहने लगा,
 साधु श्रुन्त महात्मागो से प्रम बरने लगा उनके सदुपदेश से सदाचार्य
 सम्बन्ध प्राप्त करने का उत्कण्ठा बढ़ी । इस प्रकार आपने मुझे सदा
 चाय सन्निधि तक पहुँचा दिया । सदाचार्य स्वभावत दय लु होते
 है उनकी कृपादृष्टि मुझ दीन हीन पर पड़ी । दयालु आचार्य ने
 मेरे रक्षाभार को आपके चरणो मे समर्पित कर सर्वदा के सिये
 मारहीन भयहीन सशयहीन बना दिया तथा सन्तुष्ट एव हृष्ट बना
 दिया है । इन सब का मूलकारण आप हैं । आपके द्वारा समाहित
 इस आश्वाससम्बन्ध से ही मेरा उद्धार होने वाला है यही मेरा
 महान धन है । यही मेरी धारणा है ॥२०॥

अन्धोऽन्धप्रहृणवशगो याति रङ्गेश मद्दत्

पद्म नौकाकुहरनिहितो नीयते नाविकेन

भुङ्क्ते भोगानविदितनृपः सेवकस्याभंकादि-

स्त्वत्संप्राप्तौ प्रभवति तथा देशिको मे दयालुः ॥

पूर्व श्लोक मे श्री देशिक स्वामी ने आचार्यसम्बन्ध के महत्त्व का वर्णन किया है। इस श्लोक मे अनेक दृष्टान्तों द्वारा इस अर्थ का वर्णन करते है कि आचार्य के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है।

हे रङ्गेश ! यद्वद अन्धोऽनन्वग्रहणवशतो याति, यद्वत् पङ्गुनांका-
कुहरनिहित सन् नाविकेन नीयते यद्वदविदितनृप सेवकस्या-
भंकादि भोगान् भुङ्क्ते तथा मे त्वत्संप्राप्तौ दयालुर्देशिक प्रभवति
हे श्री रङ्गनाथ भगवन् ! यद्यपि मैं ज्ञान और शक्ति से रहित हूँ,
तथापि विश्वास करना हूँ कि दय लु आचार्य मुझे आपके चरणों तक
पहुँचा देंगे। लोक मे ऐसे अनेक दृष्टान्त देखे गये है जिनमे उक्त अर्थ
का समर्थन होता है। वे दृष्टान्त ये है। (१) अन्ध पुरुष मार्ग मे
चल सकता है, मार्ग देख नहीं सकता अनएव उसको स्वयं मार्ग
में चलना कठिन प्रतीत होता है यदि वह अन्ध पुरुष किसी नेत्रशक्ति-
संपन्न पुरुष के आधीन हो जाय तो गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता
है, वैसे ही मे ज्ञानहीन ज्ञानसंपन्न आचार्य के आधीन आ गया
हूँ, आचार्य हमें आप तक पहुँचा देंगे इसमे सन्देह नहीं। (२) लगडा
मनुष्य मार्ग देख सकता है किन्तु मार्ग मे चल नहीं सकता, नदी का
पार पाना तो असभव ही है। यदि कोई दय लु मल्लाह उसे अपनी नौका
के किसी कोण मे रख ले तो उसे अवश्य तीर पहुँचा देगा, इसमे
सन्देह नहीं, उसी प्रकार ही मुझे शक्तिहीन को शक्तिसंपन्न आचार्य
मिल गये, वे मुझे अपने अभिमान के अन्दर ले चुके हैं, मुझे अपना
समझते है, मुझे समार के पारभूत आपके पास अवश्य पहुँचा देंगे।
(३) राजसेवक का पुत्र और खो इत्यादि बन्धुवर्ग राजा को जानता
तक नहीं राजा की सेवा करना तो दूर की बात है। राजा का भजन
अर्थात् सेवा करने के लिये न उसके पास ज्ञान है, न शक्ति, ऐसी
स्थिति मे वह बन्धुवर्ग राजदत्त भोगो को भोगता रहता है,
इसमें कारण उनका राजसेवकके साथ संबन्ध ही है और कुछ

नहीं। उसी प्रकार प्रकृत में भल ही हम श्री भगवान् के स्वरूप रूप गुण स्वभाव श्रीर लीला इत्यादि को न जानें, श्री भगवान् की सेवा करने के लिये पर्याप्त ज्ञान एवं शक्ति से सपन्न भले न हों तो भी श्री भगवान् का भजन अर्थात् सेवा करने वाले सदाचार्य के साथ संबन्ध होने के कारण हम भी मोक्षानन्द को भोगने के लिये अधिकार रखते हैं। जिस प्रकार राजसेवक अपने श्री पुत्र आदि को सुखभोग पहुँचाता है उसी प्रकार हमारे दयालु सदाचार्य हमको मोक्षानन्द भुगाने में समर्थ है।

यहाँ पर ज्ञानाभाव के विषय में अष्टदृष्टान्त शक्त्यभाव के विषय में पञ्चदृष्टान्त उभयाभाव के विषय में सेवकपुत्रदृष्टान्त कहा गया है अथवा ज्ञानयोगाभाव के विषय में अष्टदृष्टान्त कम योगाभाव के विषय में पञ्चदृष्टान्त भक्तियोगाभाव के विषय में सेवकपुत्रदृष्टान्त कहा गया है। यह विभाग ध्यान देने योग्य है॥२१॥

(२२)

उत्सवा धनञ्जयविभीषणलक्ष्मणा ते
 प्रस्थाभ्य लक्ष्मणमुनेभवता वितीर्णम् ।
 श्रुत्वा धर तदनुबन्धमदावलिप्तं
 नित्यं प्रसीद भगवन् मयि रङ्गनाथ ॥

पूव श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने अनेक दृष्टान्तों से इस अर्थ का समर्थन किया है कि आचार्यसंबन्ध से उद्धार अवश्य होगा इस श्लोक में श्री भगवद्रामानुजसम्बन्ध का उल्लेख कर उस अर्थ की पुष्टि करते हुए श्री भगवान् से प्रार्थना करते हैं श्री भगवद्रामानुज स्वामी जी मुझ अनुयायी पर प्रसन्न होजाइयेगा।

हे भगवन् रङ्गनाथ ! धनञ्जयविभीषणलक्ष्मणा ते उत्सवा प्रस्थाभ्य लक्ष्मणमुनेभवता वितीर्णं धर श्रुत्वा तदनुबन्धमदावलिप्तं मयि नित्यं प्रसीद हे श्रीरङ्गनाथ भगवन् ! जब श्री आचार्यकार स्वामी

जी ने शरणागतिगद्य में आपके चरणों में शरणागति को नव आपने
उनको उद्धार का आश्वासन देते हुए अन्त में यह कहा है कि—

‘मा ते भूदत्र सशय. ।’ ‘अनृत नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन’
‘रामो द्विर्नाभिभाषते ।’ ‘सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम ॥’ ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं
व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’ इति मयैव
ह्युक्तम् अतस्त्व तव तत्त्वतो मज्जानदर्शनप्राप्तिषु नि सशय
सुखमास्व ॥

अर्थात् हे श्री यतिराज ! तुम मेरे शरण में आगये हो मैंने
तुम्हारे रक्षाभार को अपने ऊपर ले लिया है, तथा तुम को यह कह
कर आश्वासन दे दिया है कि तुम्हारा उद्धार अवश्य करूँगा । तुम
इस बात के विषय में कभी सशय न रहो । तुम यह न मानोगे कि
तुम को श्रुति करने के लिये मैंने ऐसा कहा । यदि मैंने मन में
दुमग भाव रखकर ऐसा कहा होता तो मेरे लोकप्रसिद्ध वचन
में विरोध उपस्थित हो जायगा । मैं अपने वचन के विरुद्ध कहने
वाला मिद्ध हो जाऊँगा, मैंने अन्यत्र स्वयं यह कहा है कि इसके पूर्व
कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, विशेष कर आश्रितों के समक्ष कभी
मिथ्या भाषण नहीं किया । अब तक मिथ्या भाषण न करने पर
भी स्वतन्त्र होने के कारण आगे मिथ्या भाषण करूँगा, ऐसा किसी
को भी मन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि आगे भी कभी मिथ्या
भाषण नहीं करूँगा । सत्य मत्य कहना यही मेरा स्वभाव है ।
अतएव श्री रामावतार में मेरे विषय में यह प्रसिद्धि हो गई है कि
रामो द्विर्नाभिभाषते अर्थात् श्री रामचन्द्र जी दो बार नहीं बोलते ।
प्रथम में कुछ कहे बाद उसके विरुद्ध कहे, यह स्वभाव श्री रामचन्द्र
जी में नहीं । श्री रामचन्द्र जी जो एक बार कहें, उससे ही
सब कुछ मिद्ध हो जायगा । मैंने श्रीरामावतार में समुद्रतीर पर
भरी सेना के मध्य में श्री विभीषणशरणागति के प्रसङ्ग में विरोध
करने वाले श्री सुग्रीव इत्यादि बानर वीरो को समझाते हुए समुद्र-

घोष को दबाने वाले उच्च स्वर से जो घोषणा की है, उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। हाथो का जो घाँत निकल गया सो निकल गया, वैसे ही मेरे मुख से जो निकल गया सो निकल गया, उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। उस घोषणा को फिर मैं तुम्हारे सामने दोहराता हूँ, वह यह है कि—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो वदाम्येतद् व्रत मम ॥

अर्थात् हे सुग्रीव ! अभय देना मेरा व्रत है, किन्तु मैं अभय देता हूँ सकृदेव प्रपन्नाय जो एक बार शरण में आजाते हैं उनको अभय देता हूँ, अनेक बार शरणागति करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार की गई शरणागति ही पर्याप्त है। अन्याय उपायो में भावृत्ति अपेक्षित है प्रपत्ति में अनावृत्ति अपेक्षित है। यही शास्त्र सिद्ध अर्थ है। शरणागति परमफल मोक्ष से अत्यन्त घनिष्ठ मेल रखती है, मोक्ष में पहुँचाने पर अनावृत्ति होती है अर्थात् साधक को पुनः इस ससार में घाना नहीं पड़ता शरणागति में भी अनावृत्ति है। इस प्रकार दोनों में मेल है एक बार की गई शरणागति ही पर्याप्त साधन है। वह शरणागति इतरनिरपेक्ष होकर मन चाहा फल दे सकती है। प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जो साधक मुझ से यह प्रार्थना करते हुए—कि श्री भगवान् आप मेरे लिये रक्षक बन जाइये—इस प्रकार आत्मसमर्पण करते हैं कि मैं आपका हूँ आप मुझे अपनाइये। प्रपन्नाय—याचते—जो मन से शरणागति करते हैं, तथा बाणी से यह कहते हुए कि—मैं आपका हूँ—वाचिक शरणागति करते हैं। जो साधक प्रपत्ति शरणागति करते हुए ऐसी फलप्राथना करते हैं कि मैं आपका होकर रहना चाहता हूँ, आप मुझ से सर्वविध कष्टों को लेकर प्रसन्न हो जाइयेगा। प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते—जो साधक दूसरे किसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिये शरण में आये हों तथा जो साधक—आपका हीकर रहूँगा—इस प्रकार कर्कश्यप्राथना करते हुए अनन्यप्रयोजन होकर मेरे शरण में

अपेक्षा नहीं रखती, यहाँ तक कि स्नान आचमन और शौच इत्यादि उन धर्मों की भी अपेक्षा नहीं रखती है जिनके आचरण से मनुष्य को धर्माचरण करने की योग्यता प्राप्ति है ऐसे योग्यताकारक धर्मों को भी त्यागते हुए अर्थात् अग्ररूप में न लेते हुए मेरे शरण में आजाओ, क्योंकि प्रपत्ति निरपक्ष साधन है । (४) हे भजुन ! जो साधन अपने लिये अक्षय्य है उनमें व्यर्थ परिश्रम मत करो, उन्हें छोड़कर मेरे शरण में आजाओ । (५) वे साधन कभी सध जायगे ऐसी प्रत्याशा करते मत रहो उस प्रत्याशा को छोड़कर मेरे शरण में आजाओ । (६) शरणागति ब्रह्माक्ष के समान है इससे यदि दूसरे साधन जोड़े जायें, तो शरणागति इस प्रकार हट जायगी जिस प्रकार रस्सियों से बाँधने पर थी हनुमान जी से ब्रह्माक्ष हट गया था । दूसरे साधनों को साधनबुद्धि से मत करो साधनबुद्धि से किये जाने वाले अन्यान्य मोक्षसाधनों को सबथा त्याग कर मेरे शरण में आजाओ ।

सामेक शरण व्रज (१) हे भजुन ! मुझ एक वे शरण में आजाओ । मैं कौन हूँ कसा हूँ, इस बात को मैंने ध्वनाररहम्य एव पुरुषोत्तमविद्या में बताया ही दिया है । मैं सर्वरक्षक सबस्वामी सर्वेश्वर हूँ । मैं रक्षा के लिये अवसर ढूँढता रहता हूँ । यही प्रतीक्षा करता हूँ कि कौन जीव किस समय मुझ से रक्षा करने के लिये प्रायना करेगा । ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करने वाले मेरे शरण में आने में क्या कठिनाई है । मैं बत्सल हूँ अर्थात् आश्रितों के दोष को देखकर उनका घनादर करने वाला नहीं हूँ, मैं सुशील हूँ तथा सुलभ हूँ । इन बातों को तुम जानते ही हो । तुम इस समय तक शत्रु कौरवों में अनुचित स्नेह एव दया करते रहे हो क्षत्रियों के परम धर्म श्रुद्ध को अधर्म समझकर उससे विरत होने के लिये तैय्यार हो गये हो मैंने तुम में इन दोषों को देखकर घनादर नहीं किया । इससे तुम समझ गये होंगे कि मैं कितना बत्सल हूँ मैंने तुम को इस उपदेश में बताया ही दिया कि अपराप्रकृति जडतत्त्व पराप्रकृति जीवतत्त्व एव उनसे होने वाले सभी पदार्थ मेरे हैं मैं

सब का स्वामी है। इससे तुम को भेरे स्वामित्व के विषय में पता लगा ही होगा। मैं कितना सुशील हूँ, इसे तुम जानते ही हो। जब तुम हे कृष्ण हे यादव हे सखे ऐसा संबोधन करते रहे मैं श्रुणुमात्र भी अप्रसन्न नहीं हुआ, मैं तुम्हारा सारथि बन गया, जब तुमने विश्वरूप दिखाने के लिये कहा, तुरन्त मैंने दिखाया, तुमने सौम्यरूप देखने के लिये कहा, तत्क्षण मैं सारथि रूप में प्रकट हो गया। इससे समझ सकते हो कि मैं कितना सुलभ हूँ। तुमको दूरदेशस्थ अपरिचित श्री वैकुण्ठनाथ रूप के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। किन्तु परत्व और सौलभ्य को सूचित करने वाले इस पार्थसारथि रूप के शरण में आजाओ। मुझ एक के शरण में आजाओ। मैं ही प्राप्य हूँ, तथा साथ में ही प्रापक उपाय भी हूँ यहाँ प्राप्य और प्रापक एक है, ध्यान रक्खो। (२) शरण में आते समय मुझ एक को ही सिद्धोपाय समझो, शरणागति करने वाले अपने को एक सिद्धोपाय मानकर मुझसे अपने को मत जोड़ो, मुझे अकेले ही सिद्धोपाय बनने दो तभी कार्य सिद्ध होगा। (३) ऐसे ही साध्योपाय शरणागति की भी एक उपाय समझकर उसे मुझ से मत जोड़ा करो। कहाँ मेरी योग्यता कहाँ इस जड माध्योपाय की योग्यता, मुझे अकेले ही उपाय बनने दो। (४) दूसरे उपायो से मुझे मत मिलाओ। (५) वर्णाश्रमधर्म और शमदमादि अन्यान्य श्रमों के साथ भी मुझे मत मिलाओ। मैं अकेला ही उपाय बन सकता हूँ। (६) सर्वधर्म सर्वपात्रों को नष्ट करते हैं, तुम सर्वधर्मों के स्थान में मुझ एक को ही उपाय बना दो।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि—मैं तुम्हें सर्वपापों से छुड़ा दूँगा। मैं सर्वस्वतन्त्र हूँ, चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी अघटितघटनाशक्ति सर्वविदित है। मुझ सर्वेश्वर ने ही अपराध करने वाले जीवों को बन्धन में डाल रक्खा है, मैं ही छुड़ा सकता हूँ, तुम पर अनुग्रह करते समय मेरे सहज काष्ठ इत्यादि गुण, मूल कारण बनकर कार्य करते हैं, शरणागति से उत्पन्न प्रमत्तता मध्यम कारण बनकर कार्य करती है, मेरा निरङ्कुश

स्वातन्त्र्य अन्तिम कारण बनकर वाय करता है। मेरा सहज काव्य अल्प यात्र को निमित्त रूप में लेकर ऐसे प्रसाद को उत्पन्न करता है जिससे मैं अनन्त अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। यही प्रसाद कल्याण से मिलित होकर मेरे निरङ्कुश स्वातन्त्र्य को आश्रितों के सबविषय विरोधियों को दूर करने के लिये प्रेरित करता है। निरङ्कुश स्वातन्त्र्य से तत्क्षण काय सपन्न हो जाता है। इस प्रकार मैं इन मुण्डों से तुम्हारी रक्षा करने के लिये सन्नद्ध रहता हूँ। मैं अनादि काल से ही प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि कब मैं इन वद्व जेतनों को निमल बनाये गये भूषणों की तरह अपनाऊँगा। ऐसी स्थिति में शरणागति के द्वारा जीव के यहाँ से सम्मति प्राप्त होने पर क्या मैं चूँकूँगा। मैं उन सब पापों को भष्ट कर दूँगा या जीवों को मुझे प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। केवल पापों को ही नष्ट न करूँगा किन्तु पापों के कारण और काय के रूप में जीव से लगे हुए अज्ञान विपरीत वासना, विपरीत रुचि और प्रकृतिसम्बन्ध को नष्ट कर दूँगा। जीव के पास कुछ भी शेष मैं रहने न दूँगा। जड़ के साथ सब प्रतिबन्धकों को नष्ट कर दूँगा। मुझे इनको नष्ट करने के लिये अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। मेरा निग्रहसकल्प नष्ट होते ही सब नष्ट हो जायेंगे। प्रसाद उत्पन्न होत ही सब प्रकार के निग्रहसकल्प निवृत्त हो जायेंगे। हे अर्जुन ! इस प्रकार सब प्रतिबन्धक नष्ट होने पर मेरी प्राप्ति में विलम्ब न होगा। बौध्द हटने पर जल अपने आप बहने लगता है प्रतिबन्धक राहु हटते ही चन्द्रमा में ज्योति अपने आप भर जाती है वैसे ही प्रकृत में भी प्रतिबन्ध हटते ही उसी क्षण मेरी प्राप्ति हो जायेगी। चन्द्र इव राहो मूखात्प्रमुञ्च्य इह प्रभृति नै राहु के मुख से धूटे हुए चन्द्र को मूखात्माओं के दृष्टा त के रूप में उपस्थापित किया है। जीवों को मुझे प्राप्त करने में सहज अधिकार है तदर्थ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिबन्धक भर को दूर करना ही प्रतिबन्धक दूर होते ही मैं प्राप्त हो जाऊँगा।

मा शुच मेने अत्यन्त गोप्य सरल साधन का उपदेश दे दिया है तुम्हारा इससे उद्धार अवश्य होगा, शरणागति सपन्न होने पर

मैं तुम्हारे उद्धार का उत्तरदायित्व अपने गिर पर गलूंगा तुम शोक मत करो ।

हे यतिराज ! इस प्रकार मैंने ही तो महाभारत संग्राम में अर्जुन से कहा है । श्री रामकृष्णावतार में मैंने जो कहा है, वह सर्वजीवी के उद्धारार्थ ही कहा गया है । जिस प्रकार बाजार में खेल दिखाने वाला मायावी किसी एक मनुष्य में घात करना हुआ सभी दर्शकों को समझाता है उसी प्रकार मैंने भी विभीषण और अर्जुन को निमित्त बनाकर सर्व जीवी के समक्ष अपने हृदय को खोल कर रख दिया है । सब को समझाने में ही मेरा तात्पर्य है । तुम आत्मीय रीति से मेरी शरणागति कर चुके हो, तुम्हारे उद्धार का भार मेरे ऊपर आ गया है । तुम जो मेरे विषय में तत्त्वज्ञान तात्त्विकदर्शन तथा तात्त्विक प्राप्ति चाहते हो, इनके विषय में सशयहीन रहो । तुम्हारे ये सब मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे । मैंने भार ले लिया है, तुम अपने भविष्य के विषय में निश्चिन्त होकर आनन्द से विराजमान रहो ।

श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि श्री रङ्गनाथ भगवन् ! आपने श्री रामावतार में विभीषणशरणागति के प्रसङ्ग में सकृदेव अप्नाय इत्यादि जो कहा तथा महाभारत संग्राम में अर्जुन के प्रति सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यादि जो कहा, उन सब का उद्धारण देकर आपने श्री भाष्यकार स्वामी जी को समझाते हुए अन्त में यह वर भी दिया है कि आपके समान मेरे शरण में आने वाले आपके सम्बन्धिसम्बन्धियों का भी उद्धार कर दूँगा । मैं श्री भाष्यकार स्वामी जी को शिष्यपरम्परा में हूँ, इस प्रकार मैं उनका निकट सम्बन्धी हो गया हूँ, साथ ही आपके शरण में भी आ गया हूँ । आपको मुझ पर प्रसन्न होना चाहिये । श्री भाष्यकार स्वामी जी के सम्बन्ध से मेरा उद्धार अवश्य होगा, यह समझकर मैं गर्व से फूल जाता हूँ । इस प्रकार आपके दिये हुए वर के अनुसार श्री भाष्यकार स्वामी जी के सम्बन्ध के कारण अपने उद्धार को अवश्यभावी मानकर फलने वाले मुझ शरणागत पर आप प्रसन्न हो जाइये । आपने सृष्टि

के आरम्भ से लेकर मेरे उद्धारार्थ जो योजना बनाई थी वह आज फलित हो गई है। मैं शरण में आगया, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, आपके प्रसन्न होने पर मेरे मनोरथ भी पूर्ण हो जायेंगे। वृषया श्री भाष्यकार स्वामी जी के परम्परासम्बन्धी इस शरणागत पर प्रसन्न हो जाइयेगा यही प्रार्थना है ॥२२॥

(२३)

सकृदपि विनताना सवदे सवदेहि-

उपनिषदभिधेये भागधेये विधेये ।

विरमति न कदाचि-मोहते हा । हतोऽहं

विषमविषयचि तामेदुरा मे दुराशा ॥

श्री दक्षिण स्वामी जी ने पूव श्लोक में कहा है कि श्रीभाष्यकार स्वामी जी के सम्बन्ध के कारण मुझ शरणागत का उद्धार अवश्य होगा। आगे श्री दक्षिण स्वामी जी कहते हैं कि शरणागत शरणागति के बाद शरीर छूटते समय तक ससार में रहते हैं। अर्चावस्तार की सेवा करने के लिये तथा सत्कथाकालक्षप द्वारा दूसरों का कल्याण करने के लिये शरणागत शरीर छूटने तक ससार में रहने के लिये तयार हो जाते हैं। माश्रापय ससार में रहते समय उन पर माया का प्रभाव पडना अनिश्चय है। उस समय विषयपरायणता इत्यादि दोषों का शिकार न बन तदर्थ आगे उल्लिखित रीति से नित्यप्रति अनुसन्धान करते रहना चाहिये जिससे वे दोष घट जायेंगे। इस अभिप्राय को लेकर उत्तर श्लोक प्रवृत्त है। उनमें विषयाशाके विषय में कसा अनुसन्धान करना चाहिये ? इस अर्थ का प्रतिपादन अपने अनुसन्धान के रूप में प्रवृत्त अग्निम श्लोक में निहित है। श्री दक्षिण स्वामी जी अपने अनुसन्धान के रूप में कहते हैं कि-

सकृदपि विनतानां समवे सवदेहिनि उपनिषदभिधेये भागधेये विधेये सति विषमविषयचिन्तामेदुरा मे दुराशा कदाचिन्मोहते न विरमति हा । अहं हतोऽस्मि । परमयोग्यभूत श्रीमगवान् विराजमान रहते मेरी आशा विषयी में झीझती रहती है उनसे हटना नहीं

चाहती। विषय बड़े भयकर होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि—

विषय्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम् ।

उपभुक्त विष हन्ति विषया. स्मरणादपि ॥

अर्थात् विप और विषयो में आकाश पाताल का अन्तर है, विप तो जाने पर मारता है पर विषय तो स्मरण मात्र से ही मारते हैं। इससे सिद्ध होता है कि विषय विप से भी भयकर है। उन भयकर विषयो को प्राप्त करने के लिये तथा प्राप्त विषयो को सुरक्षित कर रखने के लिये मुझको चिन्ता होती रहनी है। मैं जानना हूँ कि चिन्तन करने मात्र में ही श्री भगवान प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे परम चेतन हैं। जानते हैं कि हमारा अमुक माधक चिन्तन कर रहा है उससे मिलना चाहिये ऐसा समझ कर श्री भगवान पधार जाते हैं, इस प्रकार चिन्तनमात्र से ही जीव को श्री भगवान मिल जाते हैं पर चिन्तन करने से विषय नहीं मिलते, वे जड़ हैं, वे नहीं समझ सकते हैं कि यह मेरा चिन्तन कर रहा है उससे मिलना चाहिये। वे तो परिश्रम से साधन करने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। इस मर्म को मैं समझता हूँ, तो भी चिन्ता श्री भगवान के विषय में नहीं होती, भयकर विषय के विषय में ही होता है। ऐसी चिन्ताओं से मेरी आशा सदा अोनप्रोत रहती है। मेरी यह विषयाशा मुझको दुर्गति के गर्त में गिराने वाली है। यह विषयाशा इतनी बढ गई है, प्रतीत होती है कि कभी पूर्ण होने वाली नहीं। यह दृढ विषयाशा क्षणमात्र भी शान्त नहीं होती, अग्निज्वाला के समान सदा धधकती रहती है। विश्लेषणपूर्वक विचार करने पर भी पता नहीं लगता है, यह आशा श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये क्यों नहीं बढ़ती विषयो को प्राप्त करने के लिये क्यों लालायिन रहती है? क्या यह आशा यह समझती है कि श्री भगवान को प्रमत्त करना कठिन है, विषयो को प्राप्त करना मरल है। यह समझ केवल भ्रान्तिमात्र है क्योंकि श्रीभगवान एक-वार भी की गई अरणागति में अत्यन्त प्रमत्त होते हैं, पर विषय-वारम्बार खटपट करने पर भी नहीं मिलते। यदि कहा जाय कि

श्री भगवान् से अल्प फल ही मिलते हैं, विषया से अनन्त सुख मिलते हैं यह कथन भी समीचीन नहीं क्योंकि श्री भगवान् सब कुछ देने वाल है इसीलिये तो कहा जाना है कि—सकलफलप्रदो हि विष्णुः विषयो से क्षणभंगुर दुःखमिश्र सुख मिलता है । श्री भगवान् धर्म ग्रन्थ काम और मोक्ष इन चारों पुष्पायों को देने वाल है यहाँ तक कि अपने एक को उठाकर देने वाल है तथा अपना अनुभव करने के लिये पर्याप्त बल देने वाले है अतएव उनके विषय में श्रुति कहती है कि—य आत्मह बलव । इस प्रकार श्री भगवान् मन्वस्य देने के लिये सकल्प किये हुए है । विषयो में तो ऐसी योग्यता है ही नहीं । श्री भगवान् सब के अन्तर्गामी है, उन २ देवताओं व द्वारा जीवों को भी अमिथन उन २ फला को देने के लिये ही श्री भगवान् देवताओं के अन्तर्गामी बनकर विराजमान हो रहे है । श्री भगवान् माधकों को ब्रह्मानन्द भुगाने के लिये सकल्प करने तो ऐसी शक्ति समार में नहीं है जो उस सकल्प में बाधा डाल सक क्योंकि जगत के चेतन और अचेतन सभी पदार्थ उस परमात्मा का शरीर है आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना शरीर का काम है । जागतिक सभी पदार्थ ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाले हैं उस इच्छा में बाधा डालने वाले नहीं । किंच श्री भगवान् जीवों को मोक्ष प्रदान कर आरम्भिक रक्षा करने के लिये उनके अन्तर्गामी बने हुए हैं । किंच श्री भगवान् प्राप्त होने पर अभी प्राप्य प्राप्त हो जाते है, कोई भी प्राप्य अप्राप्त नहीं रहता क्योंकि श्री भगवान् वर्धातरिक सभी वस्तुएँ श्री भगवान् के शरीर के रूप में प्राप्त हो जाती है, जगत में शीलाविभूति भागविभूति एवं वहाँ के वस्त्र मुक्त और नित्यसूरि इत्यादि जितने पदार्थ हैं वे सब श्री भगवान् का शरीर हैं इन सब से विशिष्ट होकर श्री भगवान् प्राप्य होत है ऐसी स्थिति में एवविध सबशरीरक श्रीभगवान् प्राप्य होने पर माना जाता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब कोई भी प्राप्य नहीं बचा है । अतएव श्रुति में कहा है कि—यश्चेत्तर्हास्त यश्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् अर्थात् इस संसार में जो कुछ है अथवा जो

नहीं है, वह सब परमात्मा में निहित है। एक श्री भगवान् ११ पाप होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार मनु को नग्न होने पर सब पुष्परसों का स्वाद प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार श्री भगवान् का अनुभव प्राप्त होने पर सब पदार्थों के अनुभव में प्राप्त होने वाले सुख प्राप्त होते हैं। यह योग्यता विषयो में नहीं है। एक २ विषय के अनुभव में एक २ सुख ही प्राप्त हो सकता है। उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ श्री भगवान् है। श्री भगवान् को सर्वविध महिमा उपनिषदों में उद्घोषित है विषयों का महत्त्व किसी प्रमाण में भी सिद्ध नहीं जाना, प्रत्यक्ष इत्यादि सभी प्रमाणा से विषयों के दोष ही विदित होने हैं, उपनिषद ब्रह्मवातो है कि श्री भगवान् जीव की रक्षा करने वाला है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध करते हैं कि विषय अधिक दुःख ही देते हैं। श्री भगवान् जीवों के भाग्यस्थानीय है, भाग्य में जीव की रक्षा होती है श्री भगवान् जीव का सर्वविध कल्याण होता है। भाग्य जीव में गान्धर्वमन्त्र (कर्म समय समय पर जीव के मनोस्थिति को पूर्ण करना है, श्री भगवान् जीवों में (स्वामिभाव इत्यादि) गान्धर्वमन्त्र पाकर समय २ पर मनोरथों को पूर्ण करते हैं विषय तो दीर्घायुस्थानीय है, दीर्घायु दुःख देता है, विषय दुःख देने हैं। अर्थात् परमात्मनिर्गमन श्री भगवान् अरुणागतों के लिये विधायक बन जाते हैं, अरुणागतों के कथन के अनुसार कार्य करने के लिये सदा सन्नत रहते हैं, अर्थात् श्री भगवान् सदा विश्रामान रहते हैं, सब कुछ विपर्यायनाशक व्याप्त मेरी यह दुष्ट आशा क्यों लगामात्र भी जान्ते नहीं हैं। क्या मोक्षरूपी फल अल्प है ? क्या मोक्ष का मान बनना ही है ? क्या मोक्ष देने में अधिकृत श्री भगवान् में अर्थात् का कर्म है ? क्या श्री भगवान् के साथ हम लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या मोक्ष में अनूनाव्य पदार्थ निवृष्ट है ? ये सब ज्ञान तो हैं नहीं। ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ता है कि मेरी विषयवृत्तियाँ जान्ते न होकर जो प्रतिक्षण बढ़ती जाती है, उमरा कारण मोक्ष ही है जब तक मोक्ष बना रहेगा, तब तक विषयवृत्तियों के घटने की सम्भावना नहीं

है। बड़े दुःख की बात है कि बृद्धसवा से उपाजित तत्त्वज्ञान से भी मोह नष्ट नहीं हुआ। हाय ! क्या करूँ मैं मारा गया, यदि तेस ही विषयतृष्णा बनी रहेगी तो मेरा उद्धार भस होगा ? हे प्रभो ! दोनबन्धो ! आप ही रक्षक है। आप ही विषयतृष्णा का नष्ट कर अपने विषय मे प्रेम को बढ़ाइयेगा। इस प्रकार श्रीरङ्गनाथ भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री देशिक स्वामी जी शरणागतों को यह सच्चिद्विद्या देते है कि वे भी प्रतिदिन इस प्रकार अनुसन्धान करते हुए विषयतृष्णा को घटाने तथा श्री भगवत्प्रेम को बढ़ाने मे तत्पर हो जाय ॥२३॥

(२४)

यावज्जीव जगति नियता देहयात्रा भवित्री

त्यक्ता सर्वे त्रिचतुरदिनस्लानभोगा नभोगा ।

वत्ते रङ्गी निजमपि पद देशिकादेशिकाङ्क्षी

किं ते चिन्ते परमभिमत खिद्यते यत् पुनस्त्वम् ॥

पूव श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने अपने अनुसंधान क द्वारा यह सच्चिद्विद्या दी है कि बढती हुई विषयतृष्णा को नष्ट करने के लिये किस प्रकार के साधन अपने योग्य है। इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी चिन्ता को शान्त करने के लिये उपयुक्त सच्चिद्विचारो को उपस्थापित करते है।

जगति देहयात्रा यावज्जीव नियता भवित्री—हे चिन्ते ! तुम क्या खेद पा रही हो प्रतिक्रिया कुछ न कुछ सोचता हो रहती हो, कुछ न कुछ सोचकर सदा खिन्न रहती हो क्या बात है ? किस बात को लेकर तुम चिन्तित होती हो ? क्या योगक्षम के लिये चिन्तित होती हो ? क्या यह सोचती हो कि इह लोक में जीवन निर्वाह कैसे होगा ? इसके लिये तुम्हे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जीवनभर देहयात्रा अर्थात् शरीरनिर्वाह सफल होता ही रहेगा वह कभी बद न होगा। यह मुनिचिन्तित सिद्धांत है कि वर्तमान देहनिर्वाह का भार प्रारम्भ नै ले रक्खा है।

जब कण ही नहीं है तब देवतागण क्या वात्सा टालगे ? यह शास्त्र-
वचन प्रसिद्ध है कि—

देवपिभूतात्मनृगां तिनृगां न किरुगे नायमृगी च राजन ।

सर्वात्मना य शरण्य शरण्य नागयण लोकगुरुं प्रपन्न ॥

अर्थात् हे राजन ! बड़ मायक देव कृपि भूत मनुष्य और पितरों
का सेवक नहीं है, न उनका कर्तार ही है जो सबको शरण देने
में समय लोकगुरु श्रीमश्रागयण भगवान के शरण में सर्वभाव में
पहुँच गया हो । हे चिन्ते ! तुम हम तन्व का समझकर देवताओं के
विषय में चिन्ता छोड़ो ।

रत्नी देशिकादेशकादर्शी निजमपि पद दत्ते हे चिन्ते ! क्या
तुम मोक्ष के लिये विचिन्तित हो रही हो ? तुम उस चिन्ता को छोड़
दो । हम आचार्यनिष्ठ हैं, आचार्य के शरण में भस्मसपण कर जब
प्रार्थना करते तब श्री र्गनाथ भगवान उस प्रार्थना को आज्ञा मान
कर परमपद अर्थात् अपना निज नाम दत्ते के लिये तैयार होने वाले
हैं । श्री र्गनाथ भगवान परमदयानु है, आचार्य की आज्ञा को प्रतीक्षा
करते रहते हैं, आज्ञा मिलना ही तत्क्षण मोक्ष देने के लिये मन्त्र
रहते हैं । यह श्री भगवान का मन्त्रपरवशता है कि आचार्य की प्रार्थना
मानकर कार्य करने लगते हैं । आचार्य की प्रार्थना को आज्ञा मान

पागलपन नहीं हो तो धीरे क्या है। सत्य लोक में भी मिलने वाले भोगों की यही दशा है। वे पारलौकिक सुख अल्प अस्थिर और दुःखमिश्रित है इसलिये इन पारलौकिक सभी सुख भोगों को मैंने त्याग दिया है इस लिये सदैव चिन्ता करना भी उचित नहीं है।

हे चिन्ते ! क्या तुम स्वर्ग आदि लोक में रहने वाले इन्द्र आदि देवताओं के विषय में सोचती हो ! अभी तक हम लोग इन्द्र आदि देवताओं की सेवा करते आये हैं। इन्द्र आदि देवगण हम लोगों से उसी प्रकार सेवा लेते आये हैं जिस प्रकार मनुष्य पशुओं से सेवा लेते हैं। इन्द्र आदि देवगण भी यह नहीं चाहते हैं कि मनुष्य श्री भगवान का आश्रय लेकर ससारबन्धन से छूट जायें क्योंकि वे जानते हैं कि यदि मनुष्य बन्धन से छूट जायें तो हमारे सेवकों में कमी हो जायगी। इस मम को समझकर ही देवगण मनुष्यों को भोक्षमाण में चढ़ने नहीं देते। तो क्या भोक्षमाण में बाधा डालने वाले देवताओं के प्रति चिन्ता होती है ? इस शका के उत्तर में श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि—त्रिचतुरदिनग्लानभोगा सर्वे नभोगास्त्यक्ता हे चिन्ते ! तुम स्वर्ग आदि लोक में रहने वाले देवताओं के विषय में चिन्ता मत करो। हम श्री भगवान की शरण में आये हैं। उन देवताओं को पहले ही त्याग दिया है। उन देवताओं के आश्रय में रहने से क्या लाभ ? यदि देवता अधिक से अधिक प्रसन्न हुए तो अपना सायुज्य अर्थात् अपने समान भोग दे सकते हैं। देवताओं का भोग क्या स्थायी है ? नहीं वह तो दो चार दिन में मिटने वाला है ऐसी स्थिति में स्वयं नश्वर भोग को भोगने वाले देवगण हम लोगों को स्थायी भोग कैसे दे सकते हैं ? जब देवताओं को नष्ट होना पड़ेगा तब उनके आश्रित कैसे टिक सकते हैं ? इस मम को समझ करके ही मैंने देवताओं को छोड़कर श्री भगवान का आश्रय लिया है अब रह गई बात देवताओं के द्वारा बाधा डालने की। तदर्थ भी तुमको चिन्तित नहीं होना चाहिये। कारण श्रीभगवान अपने शरणापन्न हुए जीवों को देवद्वेष इत्यादि ऋणों से मुक्त कर अपनी सेवा में लेते हैं। भगवद्भरणगतों को कुछ भी ऋण चुकाना नहीं पड़ता।

जब ऋण ही नहीं है तब देवतागण क्यों बाधा डालेंगे ? यह शास्त्र-
वचन प्रसिद्ध है कि—

देवपिभूतात्मनृणा वितृणा न किकरो नायमृणो च राजन् ।

सर्वात्मना य शरण शरण्य नारायण लोकगुरु प्रपन्न ॥

अर्थात् हे राजन् । वह साधक देव ऋषि भूत मनुष्य और पितरो का सेवक नहीं है, न उनका कर्जदार ही है जो सबको शरण देने में समर्थ लोकगुरु श्रीमन्नारायण भगवान के शरण में सर्वभाव से पहुँच गया हो । हे चिन्ते ! तुम इस तत्त्व को समझकर देवताओं के विषय में चिन्ता छोड़ दो ।

रङ्गी देशिकादेशकाङ्क्षी निजमपि पद दत्ते हे चिन्ते ! क्या तुम मोक्ष के लिये चिन्तित हो रही हो ? तुम उम चिन्ता को छोड़ दो । हम आचार्यनिष्ठ हैं, आचार्य के शरण में भरममर्पण कर जब प्रार्थना करेंगे तब श्री रगनाथ भगवान उस प्रार्थना को आज्ञा मान कर परमपद अर्थात् अपना निज धाम देने के लिये तैयार होने वाले हैं । श्री रगनाथ भगवान परमदयालु हैं, आचार्य की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं, आज्ञा मिलते ही तत्क्षण मोक्ष देने के लिये सन्नद्ध रहते हैं । यह श्री भगवान की भक्तपरवशता है कि आचार्य की प्रार्थना मानकर कार्य करने लगते हैं । आचार्य की प्रार्थना को आज्ञा मान श्री रगनाथ भगवान अवश्य हम लोगों को शरीर छूटते ही मोक्ष देंगे । श्री भगवान को आचार्यों पर इनना प्रेम है कि प्रार्थना सुनते ही अपना पद तक देने के लिये सन्नद्ध हो जाते हैं । इसलिये हे चिन्ते ! मोक्षार्थ भी तुम्हें चिन्तित न होना चाहिये ।

हे चिन्ते ! ते पर किमभिमतम् यत्पुनस्त्व खिद्यसे ।

हे चिन्ते ! तुम्हें समझा दिया गया है कि इस लोक में योगक्षेम के लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये । पारलौकिक सुख भोग के लिये भी चिन्ता नहीं करना चाहिये । मोक्ष के लिये भी चिन्ता नहीं करना चाहिये । ये तीन ही अर्थ चिन्ता के विषय हो सकते हैं, उचित हेतुओं का निरूपण कर मिद्ध किया गया है कि इन तीन बातों के लिये

चिन्ता नहीं करनी चाहिये । हे चिन्ते ! क्या इनके अतिरिक्त भी चौथा कोई मनोरथ है जिसके लिये तुम चिन्तित होतो हो ? ऐसा चतुर्थ कोई मनोरथ तो हो नहीं सकता, यदि हो तो बतलाओ । उसके विषय में उत्तर दूँगा । इस प्रकार चिन्ता को संबोधित कर उपदेश देते हुए श्री देशिक स्वामी जी ने शरणागतों को निश्चिन्त रहने का प्रादेश दिया ॥२४॥

(२५)

अपि सुहृत्पराधरप्रकम्प्यानुकम्प्ये

बहति महति योगक्षेमवृद्ध मुकुन्दे ।

मदकलुषमनीषावज्जलेपावलेपान्

अनुगुणयितुमीहे न प्रभून्प्रभूतान् ॥

पूव श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने यह कहा है कि शरणागतों को किसी भी विषय को लेकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी शरणागता के लिये प्रादर्श उपस्थित करते हुए अपने सुहृद् अध्यक्षताम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि सफल देनेवाले परमदयालु श्री भगवान विराजमान हैं मैं क्षुद्र राजाओं को अपने अनुकूल बनाने के लिये अणुभात्र भी प्रयत्न न करूँगा ।

सुहृत्पराधरपि अप्रकम्प्यानुकम्प्ये योगक्षेमवन्द । बहति महति मुकुन्दे (सति) (अहम्) मदकलुषमनीषावज्जलेपावलेपान् अप्रभूतान् प्रभून् अनुगुणयितु मीहे । श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि श्री भगवान परम दयालु हैं । दुःख से कापते हुए दुःखी जीव को दक्षिण दयालु श्री भगवान स्वयं कांप जाते हैं । यह उनका स्वभाव है । इससे समझना चाहिये कि उनमें कितनी दया भरी होगी । श्री भगवान की दया किसी भी कारण से दबने वाली नहीं है । भयकर अपराधी के अपराधी से भी श्री भगवान की दया नबती नहीं चाहे वह अपराधोंबाट स्वार अपराध करता जाय बारम्बार अपराध करनेवाला जाय भी यदि ।

श्री भगवान का आश्रय लेना चाहे तो दयालु श्री भगवान तत्क्षण उनको आश्रय देते हैं। उनके अपराधो को देखकर कभी घृणा नहीं करते। श्री जनकनन्दिनी के चरणारविन्दों में भयकर अपराध करने वाला काक जब श्री भगवान की शरण में आया तब श्रीभगवान ने उसके अपराध का विचार न करके उसकी रक्षा की। अपराधो जीवो को भी श्री भगवान आश्रय देते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु आश्रय लेने के बाद भी यदि जीव अपराध कर जायें तो भी श्री भगवान की दया कुण्ठित नहीं होती। उन अपराधो को भी किमी न किसी प्रकार से नष्ट करके श्री भगवान आश्रितो का उद्धार कर देते हैं। आश्रितों पर श्री भगवान की दया अपार है अतएव श्री भगवान सात्त्विक प्रकृति के आश्रितो के द्वारा कभी २ अपराध बन जाने पर उनको धर्मशास्त्रोक्त उन २ प्रायश्चित्तो मे प्रवृत्त कराकर अपराधो को नष्ट कर देते हैं धर्मशास्त्रोक्त प्रायश्चित्तो को करने मे असमर्थ आश्रितो को प्रायश्चित्त शरणागति में प्रवृत्त कराकर उनके अपराधो को क्षमाकर देते हैं। जो आश्रित कठिन प्रकृति के हैं अतएव प्रायश्चित्त शरणागति भी नहीं करते हैं उन आश्रितो को भी दयालु श्री भगवान यमलोक जाने से बचाकर यही ससार मे रहते समय मे ही नाना प्रकार की तापत्रय यातनाओं को भुगाकर उन अपराधो को फल देकर नष्ट कर देते हैं। उन अपराधो के फल को भोगने के लिये कभी यमलोक नहीं भेजते। यह श्री भगवान की दया है। यह अर्थात् न खलु भागवता यमविषय गच्छन्ति इहै-
 वेषां केचिद्रूपत्वेशा भवन्ति। इस श्रुति से प्रमाणित है। अर्थात् भगवद्भक्त यमलोक नहीं जाते हैं। यही उनको पापफलस्वरूप नानाविध क्लेश प्राप्त होते है। इस प्रकार आश्रितो के द्वारा बारम्बार अपराध बनने पर भी श्री भगवान की दया में बाधा नहीं पडती, श्री भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। एवविष परमदयालु श्रीभगवानके विराजमान रहते समय हम उनका आश्रय छोडकर राजा इत्यादि क्षुद्र धनिको को प्रसन्न करने के लिये क्यो प्रयत्न करें। हम वैसा करना नहीं चाहते। ये राजा इत्यादि धनिक कैसे

होते हैं ?—मदकलुषमनीषावञ्जलेषावलेपान् उन राजा इत्यादि प्रभुओं की बुद्धि सदा मद से मलिन रहती है जिस प्रकार जल पंक से मलिन रहता है उसी प्रकार उनकी बुद्धि सदा मद से मलिन रहती है। वे सदा यह समझते रहते हैं कि हम बड़े धनिक हैं, हम से बढ़कर सपन्न सत्तार में नहीं है। इस प्रकार समझते रहने से उनकी बुद्धि मद से व्याप्त रहती है मलिनता उसमें घर कर जाती है। मद से मलिन उस बुद्धि में गर्व सदा बना रहता है जिस प्रकार वज्र लेप को दूर करना कठिन है उसी प्रकार उनके मन से गर्व को दूर करना भी कठिन है। उनके मद मलिन मन में गर्व वज्र लेप के समान गाढ़ लग्न होकर बना रहता है। ऐसे गर्वलि प्रभुओं के मन में दया कभी रह सकती है। वे अपराधी को न माश्रय दे सकते हैं, न अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं दण्ड देने में ही उनका आनन्द है। ऐसे मदोन्मत्त प्रभुओं को अनुकूल बनाने के लिये हम क्यों प्रवृत्त हों। मेरे लिये प्रभु दयालु श्री भगवान् विराजमान हैं। हम इनको प्रसन्न करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

किञ्च श्रीभगवान् स्वामी है उनके साथ हमारा दास स्वामि भाव सम्बन्ध अविच्छेद्य है। अपने स्वामी का आश्रय लेने में शोभा है। इन सासारिक प्रभुओं के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। न पहले ही कोई सम्बन्ध रहा न अब भी है, न आगे भी बना रहेगा क्योंकि इन मदोन्मत्त प्रभुओं को उस सम्बन्ध को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में इन अज्ञात कुलशील प्रभुओं का आश्रय लेता फलप्रद होगा इसमें सन्देह ही है।

किञ्च महति श्रीभगवान् महापुरुष है पुरुषोत्तम हैं य लौकिक प्रभु अप्रभूत क्षुद्र है श्री भगवान् के समक्ष ये कोई मूल्य नहीं रखते। किञ्च श्री भगवान् विश्व के स्वामी होने से महान है, उनकी विभूति अर्थात् सम्पत्ति अपार है। ये लौकिक प्रभु दो चार ग्रामों के स्वामी हैं। ये विश्वपति के समक्ष नगण्य हैं। श्री भगवान् महापुरुष है उनकी सेवा केवल मन से भी की जा सकती है। मच्छ लोग जो मन

से श्री भगवान का स्मरण करते हैं उसे श्री भगवान सेवा नमभ-
 कर प्रसन्न हो जाते है । चिन्तन मात्र से श्री भगवान की सेवा
 को जा सकती है । ये लौकिक प्रभु मन से चिन्तन करने मात्र
 से प्रसन्न नहीं होते है, किंतु बडे परिश्रम से शरीर से सेवा
 करने पर ही कही प्रसन्न होते है, श्री भगवान पूर्ण काम
 है, अतएव स्मरण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते स्मरण मात्र से
 प्रसन्न हो जाते हैं । ये लौकिक प्रभु अपरिपूर्ण है सापेक्ष हैं, अतएव
 स्मरण मात्र से प्रसन्न नहीं होते ब्लेशसाध्य विविध सेवा करने पर
 ही प्रसन्न होते है । किंच श्री भगवान योगक्षेमवृन्दं वहति योगक्षेम
 का वहन करनेवाले है । श्री भगवान सासारिक योगक्षेम का वहन
 करते है, इतना ही नहीं, पारलौकिक योगक्षेम का भी वहन करते
 है । अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना योग है, प्राप्त वस्तु को रक्षा करना
 क्षेम है । श्री भगवान जोवो को तत्त्वज्ञान से लेकर मोक्ष पर्यन्त
 सिद्धियो को प्रदान करते है जो अबतक नहीं मिली हैं, उन सिद्धियो
 को रक्षा भी करते हैं । इस प्रकार नाना प्रकार के योगक्षेमो को
 प्रदान करने के लिये श्री भगवान उनको अपने शिर पर लेकर
 आश्रितो के पीछे फिरते रहते हैं । ये लौकिक प्रभु भले थोडा बहुत
 शरीर के योगक्षेम को सन्हाले तो सन्हाले, आत्मा के योगक्षेम को
 अर्थात् आत्मकल्याण को कभी नहीं सन्हाल सकते हैं किंच श्री भग-
 वान मुकुन्द है, भोग मोक्ष देने वाले है । शास्त्र में कहा गया है कि-

शरीरारोग्यमर्थाश्च भोगांश्चैवानुषङ्गिकान् ।

ददाति ध्यायिना नित्यमपवर्गप्रदो हरि ॥

अर्थात् ध्यान करने वालों को मोक्ष देने के लिये तत्पर रहने
 वाले श्री भगवान इस ससार में रहते समय उनको सदा शरीर का
 आरोग्य संपत्ति तथा गौरुरूप से विविध भोगो को प्रदान करते हैं ।
 इस प्रकार श्री भगवान इस लोक एव परलोक में नदा मंगल करने
 के लिये मग्न रहते हैं ये लौकिक प्रभु तो इस लोक में भी पूर्ण रूप
 में मुक्त नहीं पहुँचा सकते, परलोक में कल्याण करना तो असम्भव

। ऐसी स्थिति में मैंने जो निराश्रय किया है कि सब कल्याण गुणोपेत श्री भगवान को छोड़कर इन क्षुद्र प्रभुओं को अनुकूल बनाने के लिये कभी प्रयत्न न करूँगा, यह नितांत उचित ही है । प्रपत्नों को भी ऐसे ही ग्रह्यवसाय रखना चाहिये ॥२५॥

(२६)

मातर्भारति मुञ्च मानुषघट्टन् हे देह लब्धरल

लुब्धद्वारदुरासिकापरिभवंस्तोष जुषेथा मन ।

वाचस्सोमनि रङ्गधामनि महानदोषमद्भूमनि

स्वामि-यात्मनि वेङ्कुटेश्वरकवे स्वेनापितोऽयं भर ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने कहा है कि मैं सर्व कल्याणगुणोपेत विविध मंगल प्रद स्वामी श्री भगवान को छोड़कर क्षुद्र प्रभुओं का अनुकूल बनाने के लिये चेष्टा नहीं करूँगा । इस प्रकार वह वर यह दर्शाया कि प्रपत्नों को कसे ग्रह्यवसाय रखना चाहिये । इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी यह बतलाते हैं कि मैंने अपने रक्षाभार को श्री रङ्गनाथ भगवान के श्री शरणों में समर्पित कर दिया है । इसलिये हे वाणी मन और शरीर ! आप लोगो को विषयान्तरों से हटकर श्री भगवद्विषय में लग जाना चाहिये । इसी में कल्याण है । इस प्रकार शरीर मन और वाणी को सम्बोधित कर इस श्लोक में उनको समझाते हैं ।

हे मातर्भारति मानुषघट्टन् मुञ्च हे वाणी ! आप मेरी माता हो । जिस प्रकार माता बच्चे के मनोरथों को पूर्ण करने के लिये सब के यहाँ जाकर खुशामद करके कुछ न कुछ मागती रहती है उसी प्रकार आप भी मेरे मनोरथों को पूर्ण करने के लिये क्षुद्र मनुष्यों के यहाँ जाकर नाना प्रकार के प्रिय वचन सुनाकर उनको खुश करके कुछ न कुछ मागा करती थी । हे मातर्वाणी ! आप से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज से आप मनुष्यों की खुशामद करना छोड़ दें । मनुष्यों को खुश करने के लिये उनकी स्तुति करनी पड़ती है उसमें मिथ्याभाषण ही करना पड़ता है व्यर्थ झूठे

गुणों को कहना पड़ता है । नर स्तुति में मिथ्याभाषण जन्म पाप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता । हे मात ! अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, यही प्रार्थना है कि आगे आप मेरे लिये मनुष्यों को स्तुति करना छोड़ दे ।

हे देह लब्धंरत्नम् हे देह ! जिनसे मिलते हैं उनसे ही वृत्त रहो, अधिकाधिक प्राप्त करने के लिये व्यर्थ चेष्टा मत करो । प्रारब्ध में जितना लिखा है, उतना ही प्राप्त होगा, अधिकाधिक दौड़घूप करने से क्या कुछ अधिक मिलेगा । देखो कितने लोग इस समय कुछ न करते हुए भी अधिकाधिक सुख भोगते हैं, कारण क्या है, उनके प्रारब्ध में सुख भोगना लिखा है । देखो, कितने ही लोग अधिकाधिक परिश्रम करते हुए भी अधिक सुख भोगने नहीं पाते हैं । कारण क्या है ? कारण यही है कि उनके प्रारब्ध में सुख भोगना नहीं लिखा है । इसलिये कहता हूँ कि हे देह ! तुम्हें जितना मिलता है उतने से ही सन्तोष पाओ । देखो, तुमको दो अवस्थाएँ हैं—(१) देहत्वावस्था और (२) शरीरत्वावस्था । देहत्वावस्था में तुम बढ़ते रहते हो, शरीरत्वावस्था में तुम घटते रहते हो । यदि तुम में देहत्वावस्था है तो प्रारब्धानुसार मिलने वाले सारहीन भोग्य पदार्थ से भी तुम बढ़ सकते हो यदि तुम में शरीरत्वावस्था है तो सारवत्तर पदार्थों को खाने पर भी तुम एक इञ्च भी बढ़ नहीं सकते हो, घटते ही रहोगे । याद रखो, कठोपनिषद् में कहा गया है कि—

सस्यमिव मर्त्यं पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः ।

अर्थात् मनुष्य धान की तरह पक जाता है, तथा धान की तरह पुन उत्पन्न होता है । भाव यह है कि धान जब बढ़ने की अवस्था में है तब जल और खाद इत्यादि मिलने पर बढ़ता रहता है, जब धान पूर्ण रीति से पक जाता है, उसमें मञ्जरी इत्यादि लग जाती है, तब अधिकाधिक मात्रा में जल इत्यादि मिलने पर भी नहीं बढ़ने पाता किन्तु बराशायो हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी बाल्य धीवन

इत्यादि बढ़ने की अवस्थाओं में हरे सूखे अन्न खाकर भी बढ़ता रहता है सन्तान इत्यादि मख्तरी लगने पर तथा बृद्धावस्था उपस्थित होने पर घटने लगता है चाहे उत्तमोत्तम पदार्थ क्या न मिला करें, तो भी जीर्णशीला होकर मृत्यु के मुख में चला जाता है । इसलिये कहता हूँ हे देह जब तक तुम में देहत्वावस्था है, तब तक तुम मिले हुए रूपे सूखे पदार्थ से भी बढ़ सकने हो । इसलिए प्रारब्धानुसार मिलने वाले पदार्थों से सन्तुष्ट रहो ।

हे मन ! सुब्धद्वारवृत्तासिकापरिमवस्तोप ज्युषथा हे मन ! क्या तुम नहीं जानते हो, लोभी लोगों को पसा पसा जोशने में ही सुख प्राप्त होता है । व एक पने को भी किसी को देना नहीं चाहते यदि कहीं देना पड़े तो उनको मृत्यु के समान दुःख होने लगता है । उन लोभी अथ पिशाचा को तुमने लोभी नहीं समझा । किंतु उन्हें धनी समझकर तुम ने उनसे कुछ प्राप्त करने के लिये उनके द्वारों में बहुत समय तक बैठ कर उपासना की यदि तुमने श्री भगवान के द्वार पर बैठकर उपासना की होती तो अवश्य मुझ मिलता । किंतु वसा किया नहीं । केवल लोभियों के द्वार पर बैठ कर उपासना की । यह उपासना अन्त में दुःख ही सिद्ध हुई । लोभी तो द्वार पर याचक को उपासित जानकर बाहर निकलते ही नहीं क्योंकि निकलने पर उन्हें देना पड़ेगा । तुम भी 'अब निकलने तब निकलने' इस भावा से बैठे ही रह गये । जैसे जैसे अधिकाधिक समय बीतता था वैसे वैसे तुमको अधिकाधिक कष्ट होता था इस प्रकार कष्ट पाकर भी जब तुम उनके द्वार पर अडे रह जाते, तब उस लोभी के द्वारा मेजे गये नीकर आकर तुम को अनेक विध अपमान करते, कभी गाली देते, कभी बस से मारते कभी धक्का नते । इस प्रकार नानाविध परिभवों को प्राप्तकर अन्त में निराश होकर तुम्हें लौटना पडा । ऐसा एकबार परिभव हुआ, सो बात नहीं, अनेकबार परिभव हुए । हे मन ! उन परिभवों को याद कर सन्नोय पाओ अब तक जो मिला वही शिक्षा पाने के लिये पर्याप्त है, तुम्हें उन परिभवों को याद कर शोकांत होकर यह प्रतिज्ञा

करना चाहिये कि आगे कभी ऐसा न करेगे, मरण पर्यन्त दुःख उपस्थित होने पर भी लोभियों के द्वार पर नहीं जायेंगे ।

इस प्रकार श्री देशिक स्वामी जी ने वाणी शरीर और मन को सम्बोधित करके उनको उचित उपदेश दिया । आगे कहते हैं कि हे शरीर, मन और वाणी ! यदि तुम लोग यह समझ बैठे हो कि हम तीनों तो करण हैं, बिना कुछ किये रह नहीं सकते हैं, हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिये । सुनो ! तुम्हें उचित दिशा पर प्रवृत्त होने के लिये बतलाता हूँ तुम तोनों श्री भगवान की तरफ जुट जाओ । सम्पूर्ण प्रवृत्ति श्री भगवान के विषय में हो जाय, इसमें सब का कल्याण है । श्री भगवान कौ है ?

वाचः सीमनि श्री भगवान वाणी की सीमा में है, वाणी से श्री भगवान के गुणों का अधिकाधिक वर्णन होने पर भी आगे आगे श्री भगवान के ऐसे गुण विद्यमान हैं, जो अब तक वर्णित नहीं हुए हैं । इस प्रकार श्री भगवान में विद्यमान गुणों का वर्णन करते रहने पर भी वाणी पार नहीं पा सकती । श्री भगवान में विद्यमान गुणों का वर्णन ही जब वाणी से नहीं बनता, तब मिथ्या गुणों का वर्णन करने का प्रसंग ही नहीं उठता । दुःख की बात है कि मनुष्यों की स्तुति करते समय, कई बार वाणी को मिथ्याभाषण करना पडा किंतु यदि वाणी श्री भगवत्स्तुति में प्रवृत्त हो जाय तो वाणी पूर्ण मात्रा में सत्यवादिनी बन जायगी । इसलिए कहता हूँ कि वाणी से अगम्य अनन्त कल्याणगुणों से अलकृत श्री भगवान की स्तुति में वाणी को जुट जाना चाहिये ।

रङ्गधामनि श्री भगवान वैकुण्ठधाम से अवतीर्ण होकर श्री रङ्गधाम में श्री रङ्गनाथ भगवान के रूप में विराजमान रहते हैं । प्रतीत होता है कि श्री रगमन्दिर में श्री रगनाथ भगवान इस अभिप्राय को लेकर ही शयन करते रहते हैं कि इस भूलोक में रहने वाले सब जीवों का उद्धार करके ही उठेंगे । इस प्रकार जीवोत्थारार्थ अर्चावितार के रूप में विराजने वाले श्री रगनाथ भगवान

को प्रणाम करने प्रदक्षिणा करने तथा पूजन करने इत्यादि विविध सेवा में लगकर शरीर को कृताथ बनाना चाहिये । श्री भगवत्सेवा में लग जाने पर ही शरीर की सफलता है ।

महानन्दोन्नमद्भूमनि श्री भगवान् महान् आनन्द से सदा परिपूर्ण रहते हैं, आनन्द बद्धि से श्री भगवान् का महत्त्व बढ जाता है स्वरूप रूप गुण, विभूति, जीना और धाम ये सब श्री भगवान् को अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होते रहते हैं, इसलिये उनका आनन्द प्रतिक्षण बृद्धिगत होना रहता है । ऐसे आनन्दमय श्री भगवान् के अनुभव में मन को प्रवृत्त होना चाहिये । श्री भगवान् का निरन्तर अनुभवान करने रहने पर उनका अनुभव प्राप्त होता है । रस स्वरूप श्री भगवान् का अनुभव प्राप्त होने पर मन को अपार आनन्द प्राप्त होगा । श्रुति कहती है कि—रसो व स रस ह्येवाय लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । अर्थात् श्री भगवान् रस स्वरूप हैं । रस स्वरूप श्री भगवान् का प्राप्तकर जीव आनन्दानुभव प्राप्त करता है । इसलिये कहता हूँ कि मन को आनन्दमय श्री भगवान् के अनुभव में लग जाना चाहिये ।

स्वामिनि श्री भगवान् स्वामी हैं शरीर मन और वाणी से श्री भगवान् की सेवा करने पर उसी प्रकार दिव्य आनन्द प्राप्त होगा जिस प्रकार पतिव्रता को पति की सेवा से विमल आनन्द प्राप्त होता है । लौकिक प्रभुओं की सेवा करने पर इसलिये सुख प्राप्त न हुआ, वे स्वामी नहीं हैं । अतएव उनकी सेवा दुःखद हो भिन्न हुई । श्री भगवान् स्वभावतः स्वामी हैं हम स्वभावतः दास हैं इस स्वाभाविक सम्बन्ध के कारण श्री भगवत्सेवा दिव्य आनन्द देती है । लौकिक प्रभुओं के साथ दास स्वाभि भाव सम्बन्ध कमकृत है स्वाभाविक नहीं अतएव उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । स्वामी की सेवा से स्वल्प उज्ज्वल होगा । इसलिये कहता हूँ कि तीनों करणों को श्री भगवत्सेवा में प्रवृत्त होना चाहिये ।

आत्मनि श्री भगवान् जीवात्माओं का भी आत्मा है उनका आत्मा कोई नहीं है अतएव वे परमात्मा कहलाते हैं । सभी जीव

श्री भगवान के शरीर के समान हैं, लोक में देखा जाता है कि सब कोई अपने शरीर की रक्षा में स्वयं प्रवृत्त होते हैं, वैसे श्री भगवान श्री अपना शरीर बने हुए जीवों की रक्षा में स्वयं प्रवृत्त हैं। ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिये दूसरे जीवों का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता ? शास्त्र में कहा गया है कि रक्षते भगवान् विष्णु-भक्तानात्मशरीरवत् अर्थात् श्री भगवान् अपने शरीर की तरह प्राणित मत्स्य की रक्षा करते हैं।

वेङ्कटेश्वरकवेरयभर स्वेनापितः हे वाणी देह और मन ! वेङ्कटेश्वर कवि मैंने स्वयं अपने रक्षाभार को आज वाणी की सीमा में रहने वाले अपार आनन्द के कारण अधिकाधिक महत्त्व रखने वाले स्वामी एव परमात्मा श्री रङ्गनाथ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है अथवा श्री भगवान ने ही अनादि कर्मप्रवाह में अनुकूल मौका पाकर आज हमारे रक्षाभार को अपने श्री चरणों में समर्पित करा लिया है। आज से मेरी रक्षा का भार श्री भगवान ने ले लिया है, वे अवश्य रक्षा करेंगे। तुम लोगों को अन्यान्य विषयों से हटकर श्री भगवद्विषय में लग जाना चाहिये। मेरी रक्षा के लिये तुम लोगों को क्षुद्र प्रभुओं को प्रसन्न करने के काम में नहीं लगना चाहिये किन्तु सर्वरक्षक श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिये।

इस प्रकार कहकर श्री देशिक स्वामी जी ने प्रपन्नो को यह दर्शाया कि शरीर वाणी और मन से किसे त्यागना चाहिये तथा किसे अपनाना चाहिये ॥२६॥

(२७)

दास्यं लास्यवताऽनु मनसा रङ्गेश्वर त्वत्पदे
नित्यं किं करवाण्यहं न तु पुनः कुर्यां कदर्याश्रयाम् ।
मौलच्चक्षुषि वेल्लितभ्रुणि मुहुर्दत्तावमानक्षरे
भीमे कस्यचिदाढ्यकस्य वदने भिक्षाविलक्षां दृशाम् ॥

पूर्व बल्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने श्री रङ्गनाथ भगवान के दिव्य चरणों में अपने रक्षाभार को समर्पित करके शरीर, मन

घोर बाणी को सम्बोधित कर कहा कि तुम लोग आज से विपद्या तर से हटकर श्री भगवान की सेवा में लग जाओ । तुम लोगों को मेरी रक्षा के लिये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कारण श्री रङ्गनाथ भगवान ने मेरे रक्षाभार को अपने ऊपर ले लिया है । इस श्लोक में श्री रङ्ग देशिक स्वामी जी श्री रङ्गनाथ भगवान में प्राथना करते हैं कि देवाधिदेव ! आप ऐसी कृपा करें कि मैं आपके चरधारविदों में दासता को स्वीकार कर सदा कंकुम करता रहूँ, तथा भीख मागने के लिये दूसरे किसी क्षुद्र प्रभु पर मुझको दृष्टिपात करना न पड़े ।

हे रङ्ग श्वर ! यह साक्ष्यवता मनसा स्वरूपे दास्यमनुमत्या नित्य कि करवाणि । मोलञ्जक्षुषि मेलितभ्रुसि मुहुर्बस्ताब्जमानसरे भीमे कस्यचिदाव्यक्तस्य बधने मिह्नाधिलक्षां कर्ष्यामिषां दृश न पुन कुर्याम् । हे रगेववर ! हे श्री रगनाथ भगवान् ! आप परमदयालु हैं मग बीबो की रक्षा करने में उद्यत रहते हैं । आप ब्रह्माण्ड में रहने वाले जीवों के कल्याणाय सर्वप्रथम सत्यलोक में पधार वहाँ श्री ब्रह्मा जी के द्वारा धाराधित रहे । अनन्तर भूलाक में रहने वाले मनुष्यों का उद्धार करने के लिय श्री प्रयोध्या में पधारे वहाँ मनु इत्यादि सूर्यबन्धो राजाआ के द्वारा धाराधित होकर विराजमान रहे । पूर्णावतार मर्मादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने भी श्री जनकनन्दिनी के साथ आपकी धाराधना की थी । परमपद पधारते समय श्री रामचन्द्र जी ने सदा आपकी पूजा करते रहने के लिये शरणागत श्री विभीषण जी के हाथ में कुल धन आपकी समर्पित किया । आपने लङ्का पधारते समय दोनों कविरी के मध्य में विराजमान श्री रगधाम में विराजता ही पसन्द किया । अस्म दादि जीवों पर करुणा करके ही आपने ऐसा किया । प्रतीत होता है कि अब आप ऐसे सकल्प लेकर शयन कर रहे हैं कि अस्मदादि जीवों का उद्धार करके ही उठेंगे । आप स्वयं हम लोगों की कल्याण करने के लिये-हमार वासस्थान पर पधारे हो । आपकी दया भवार है । आपकी दया की जय हो ।

स्वल्पे श्री भगवन् । आप नित्य निर्दोष है, समस्त कल्याण-गुणसागर हैं, तथा सुशील स्वामी है । आपका आनन्दमय चरणारविन्द परम भोग्य है । उसकी सेवा करने के लिये किसको उत्कण्ठा न होगी ।

ग्रह लास्यवता मनसा वास्यमनुमत्य मैं आपका दास बनना चाहता हूँ । मैं आपका दास बनूँगा, इस बात को समझकर मन हर्ष से नाच रहा है । दुष्कर्म के कारण लोक में दूसरो के प्रति दाम बनना पड़ता है, वह दासता कर्मकृत होने के कारण दुःखद होती है, सासारिक दासता मे मन सदा खिन्न रहता है । आप के लिये दास बनना जीवो का स्वाभाविक धर्म है । स्वामी बनकर विराजना आपका स्वभाव है, श्री भगवान का दास बनना जीवो का स्वभाव है । यह सम्बन्ध नित्यसिद्ध है, कभी मिटने वाला नहीं । शास्त्र में डके की चोट यह बात कही गई है कि—

दासभूता स्वत सर्वे ह्यात्मान परमात्मन ।

आत्मदास्य हरे स्वाम्य स्वभाव च सदा स्मर ॥

अर्थात् सभी जीवात्मा स्वभावन. परमात्मा के दास है । मदा स्मरण रखो कि जोवात्माओ की दासता तथा श्री भगवान का स्वामित्व स्वभाव सिद्ध है । जिम प्रकार गुणवान पुत्र को पिता की सेवा करने में अपार आनन्द प्राप्त है, जिस प्रकार पतिव्रता साध्वी को पति की शुश्रूषा करने मे अपार सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप गुणनिधि सुशील स्वामी की सेवा करने में सहजदास हम लोगो को भी अपार आनन्द प्राप्त होता है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जीव अपने को जैसा मानता है उस मान्यता के अनुसार ही वह भोग्यवस्तु को चुनता है । शास्त्र में यह बात कही गई है कि—

अन्न भोज्य मनुष्याणाममृत तु दिवीकसाम् ।

श्वपशू विद्यूणाहारौ सन्तो दास्येकजीवनाः ॥

अर्थात् जो जीव अपने को मनुष्य मानते है, मनुष्य शरीर को ही अपना ममझते हैं उनको मनुष्य शरीर के प्रति अनुकूल प्रतीत

होने वाला भ्रष्ट ही परम भोग्य प्रतीत होता है । जो जीव अपने को देव मानते हैं उनको देव शरीर के प्रति अनुकूल लगने वाला भ्रष्ट ही भोग्य प्रतीत होता है जो जीव अपने को कुत्ता और पशु मानते हैं उनको विद्या और वृण इत्यादि ही भोग्य प्रतीत होते हैं । तथा जो जीव अपने को देह न मानकर अपने को श्री भगवान का दास मानते हैं उन सन्तों को श्री भगवान की सेवा ही परम भोग्य प्रतीत होती है तदर्थ ही उनका जीव चलता है ऐसी स्थिति में अपने को श्री भगवान का सहजदास मानने वाले हम लोगों को आपकी सेवा में अपार आनन्द मिले तो इसमें क्या आश्चर्य है । मैं सर्वेश्वर श्रीभगवान का दास हूँ, चराचरपति श्री भगवान मेरे स्वामी हैं, इस बात को समझते ही अपार आनन्द उमड़ पड़ता है, मन हृष के मारे नाच उठता है । इस प्रकार हृष से नाचने वाले मन से सलाह लेकर मैंने आज आपके प्रति दासता स्वीकार करने की पक्की प्रतिज्ञा करली है ।

अनुमत्य हे श्री भगवान् । मैं आपके प्रति दासता को स्वीकार करता हूँ । स्वीकार करने के बाद ही मैं दास बनता हूँ ऐसी बात नहीं है । म तो अनादिकाल से आपका दास बना ही हुआ हूँ । क्योंकि जीव ही भगवान का स्वरूपत दास है । जब से जीव है, तब से वह ही भगवान का दास ही है । जीव नित्य है, जीव का दासत्व भी नित्य है । मैं अज्ञानबल जब अपने को आपका दास नहीं मानता था तब भी आपका दास ही बना रहा । कुछ न कुछ आपको सुख पहुँचाने के लिये करता ही रहा । भले ही मैं आपकी सुख पहुँचाने के भाव से न करूँ तो भी मेरी करनी से आपको सुख मिलता ही था । यहाँ तक कि संसार में आपके प्रति प्रतिकूल आचरण करते समय भी मैं आपकी लीला रस का अनुभव कराता था । आप मेरे प्रतिकूलाचरण को देखकर अधिकाधिक दण्ड देकर प्रसन्न होते थे । मेपयुद्धलीला तथा कुक्कटयुद्धलीला इत्यादि में उन लीलाओं का आयोजन करने वालों को उन युद्धों को देखकर आनन्द मिलता है किन्तु उस भीलाविभूति में भाग लेने वाले मेप और कुक्कट

इत्यादि को दुख ही मिलता है उमा प्रचार दम लीलारविभूति में नीला में भाग लेने वाले हम दोनों में आपको लीलारम मिलता था, क्योंकि आप अपराधियों को दण्ड देकर प्रमत्त होते थे, उम नीला में हम लोगों को तो दुख ही मिलता था। कुछ भी हो, ममार में शक्ति को न समझते समय में आपको लीलारम पहचाना ही रहा। इस प्रकार में आपको लीलारम नटाकर दाम ही बना रहा। दामता मुझमें कभी नहीं छूटी। नित्यदास बनने पर भी दामता को न समझने के कारण मुझको प्रतिकूलाचरण के फलस्वरूप दण्ड भोगना पड़ा। अब मैंने दामता को समझ लिया, तथा उसे स्वीकार भी किया। स्वीकार करने का यह फल होगा आज से मैं प्रतिकूलाचरण छोड़कर अनुकूलाचरण करता हुआ आपके अनुग्रह का पात्र बनकर आपके भोगरस का वर्धक बनूंगा। भोगरम में आपको भी आनन्द होगा तथा मुझे भी आनन्द प्राप्त होगा। भगवद्गम्य को स्वीकार कर मैं यह चाहता हूँ कि—नित्य कि करवाण्यहम् सदा मैं आपका कैंडूर्य करता रहूँ, सर्वदेश सर्वकाल एव सर्वविध अवस्था में आपका कैंडूर्य करता रहूँ। वह कैंडूर्य भी अपने स्वार्थ के लिये न करूँ, किंतु केवल आप के लिये ही करूँ, आपका मुन्वोत्थाम ही प्रधान उद्देश्य हो। चेतन होने के कारण यदि मुझे कुछ आनन्द मिले तो वह आनुपङ्गिक ही माना जायगा। वह प्रधान उद्देश्य न होगा। न तदर्थ ही कैंडूर्य किया जायगा। केवल आपके सतोष के लिये ही कैंडूर्य किया जायगा। इस प्रकार केवल परार्थ कैंडूर्य सदा करता रहूँ। यही प्रार्थना है, हे श्री भगवन् ! कृपया आप इस मनोरथ को पूर्ण कर दें।

कि करवाण्यहम् इस प्रकार कैंडूर्य करने पर ही मुझको सत्ता प्राप्त होगी। अब तक मैं कैंडूर्य छोड़कर विनष्ट प्राय हो गया था, मेरे आत्मस्वरूप को मत्ता, विकास, उज्ज्वलता कैंडूर्य में ही निहित है, कैंडूर्य करने पर ही वे प्राप्त हो सकेंगे।

मीलच्छाया इत्यादि। हे श्री भगवन् ! मेरी दूसरी प्रार्थना भी है, उसे भी आप कृपया पूर्ण कर दें। वह प्रार्थना यह है कि मुझे

किसी विलम्ब अवस्था में भी कृपणा का आश्रय लेना न पड़े, उनके द्वार पर जाना न पड़े उनसे कुछ मागना न पड़े । लोभी कृपणों के मुख को तो मैं प्राप्त उठाकर भी देखना नहीं चाहता हूँ मुझे उस मुख का ध्यान करते ही भय होता है । उनका मुख कैसा होता है मौलज्वल्लुषि गर्व से उनके नेत्र सदा भाँचे भिँचे हुए रहते हैं, समक्ष उपस्थित याचकों पर उनका आदर भाव नहीं है, अतएव वे नेत्र खोलकर उन्हें देखना नहीं चाहते, गव और घनादर भाव से उनका नेत्र हाथियों के नेत्र की तरह सदा अधनिमीलित ही रहते हैं । कभी नेत्र खोलकर देखने भी नगें तो वेस्मितभ्रुवि श्लोघ से उनकी भीँहे षड जाती हैं । इन याचकों का दशन एक प्रकार से महान अपशकुन हुआ नेत्र खोलते ही अपशकुन देखना पड़ा ऐसा समझकर वे श्लोघाघ हाँ जाते हैं उनकी भीँहे टैठी हो जाती है सुदृढसाव मानासरे वे श्लोघाघ अर्ध नेत्र मीचकर भीँहे चढाकर नाना प्रकार के कटुवचन सुनाने लगते हैं, उनके मुख से निकलने वाल प्रत्येक शब्द से अपमान टपकता रहता है । प्रतीत होता है कि वे सम्मान करने का एक भी शब्द नहीं जानते । एकाधवार वे कटुवचन कहते हों तो बात नहीं । किंतु बारम्बार वे अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं थकते कभी नहीं । जिस प्रकार वस्त्रों से सप निकलते रहते हैं उसी प्रकार उनका मुख स निंदा गच्छ निकलते रहते हैं वे समक्ष उपस्थित याचकों का अपार दुःख देते हैं । प्रतीत होता है कि उनके पास अपशब्द के सिवाय दूसरा कोई शब्द है ही नहीं इसलिये वे अपशब्दों को ही प्रदान करते हैं । वह मुख बहुत भयकर प्रतीत होता है, जिसमें भीँहे तढी हो जिससे गाली शब्दों की धारा निकलती रहती हो । जिसमें गव और घनादरभाव नाचते हों वह मुख अत्यन्त भयकर ही होगा । उस मुख का आकलन करते ही हम की रोमाञ्च होने लगता है उस मुख को मैं देखना तक नहीं चाहता । कस्यच्चिदाह्यकस्य मे उस धनिक का नाम तत्र लेना नहीं चाहता । पुण्यात्मासो का नाम लेने से पुण्य प्राप्त होगा, पापियो का नाम लेने से पाप ही तो प्राप्त होगा । इसलिये मैं उनका नाम नहीं

लेना चाहता । आढ्यकस्य वे वाम्भव मे विधिष्ट धनिक नहीं है । धनिक का स्वाग धारण करते हैं, इतना ही है । यदि विधिष्ट धनिक होते तो सम्मान के साथ वात करते । कृत से प्रतीत होता है कि वे क्षुद्र धनिक है । उनका मुख तक में देखना नहीं चाहता । उनके सामने उपस्थित होकर उनके उस भयकर मुख पर दृष्टिपात कर कुछ मागना तो सर्वथा अशक्य है । उनके मुख में निकलने वाले उन अपमानजनक शब्दों को सुनते ही लज्जा में वाणी बाहर निकलना ही नहीं चाहती । मागने के पूर्व ही मेरे नेत्र लज्जाभाव को व्यक्त करते रहते हैं । सभी भाव नेत्रों में झलकते रहते हैं । मागने में लज्जा होती है, लज्जा से वाणी नहीं निकलना चाहती, मन कुट्ट जाता है, शरीर में सकोच छा जाता है, असह्य वेदना सजाती है । हे श्री भगवन् ! मैं यही चाहता हूँ कि उन क्षुद्रधनिकों के भयकर मुख पर भोख मागने के लिये मुझका दृष्टिपात करना न पड़े । मेरी इस प्रार्थना को आप पूर्ण करदें, तथा अपनी सेवा देकर कृतार्थ बना दें यही प्रार्थना है । यह प्रार्थना भी आप से ही पूर्ण हो सकती है । आपने मेरे रक्षाभार को अपने ऊपर ले लिया है । हमारी इस निर्दुष्ट प्रार्थना को पूर्ण करना आपको न्यायप्राप्त है । अतः आपसे यह निवेदन किया गया है । आशा है आप अवश्य पूर्ण करेंगे ॥२७॥

(२८)

त्वय्येकाञ्जलिं किकरे तनुभुता निर्व्याजसर्वसहे
 कल्याणात्मनि रङ्गनाथ कमलाकान्ते मुकुन्दे स्थिते ।
 स्वामिन् पाहि वयस्व देहि कुशलं जीव प्रभो भावये—
 त्यालापानवलेपिषु प्रलपितुं जिह्वेति जिह्वा मम ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने श्री रगनाथ भगवान से यह प्रार्थना की, कि हे प्रभो ! आप कृपा करके मेरे इन मनोरथों को पूर्ण करें, मैं चाहता हूँ कि बड़े हरों ने आपका दास बनकर सदा केद्वय करता रहूँ, तथा लोभो क्षुद्र प्रभुओं के भयकर मुख को देखने

किसा क्लिष्ट अवस्था में भी कृपणा का आश्रय लेना न पड़े, उनके द्वार पर जाना न पड़े उनसे कुछ मागना न पड़े । लोभी वृषणों के मुख को तो मैं झाल उठाकर भी देखना नहीं चाहता हूँ मुझे उस मुख का ध्यान करते ही भय होता है । उनका मुख कैसा होता है मोलचक्षुषि गव से उनके नेत्र सदा आधे मिचे हुए रहते हैं, समस्त उपस्थित याचकों पर उनका आदर भाव नहीं है, अतएव वे नेत्र खोलकर उन्हें देखना नहीं चाहते, गव और अनादर भाव से उनका नेत्र हाथियों के नेत्र की तरह सदा अधनिमीलित ही रहते हैं । कभी नेत्र खोलकर देखने भी लगती वे स्तितभ्रूषि क्रोध से उनकी भौंहे चढ़ जाती हैं । इन याचकों का वसन एक प्रकार से महान अपशकुन हुआ, नेत्र खोलते ही अपशकुन देखना पड़ा ऐसा समझकर वे क्रोधाघ हा जाते हैं उनकी भौंहे टेढ़ी हो जाती है मुहुबलाव मासासरे वे क्रोधाघ अथ नेत्र सीधकर भौंहे चढ़ाकर नाना प्रकार के कटुवचन सुनाने लगते हैं, उनके मुख से निकलने वाल प्रत्येक शब्द से अपमान टपकता रहता है । प्रतीत होता है कि वे सम्मान करने का एक भी शब्द नहीं जानते । एकाधवार व कटुवचन कहते हों सो बात नहीं । किन्तु बारम्बार वे अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं एकत कभी नहीं । जिस प्रकार बस्मीक से गण निकलते रहते हैं उसी प्रकार उनका मुख स निदा गल निकलते रहते हैं वे समस्त उपस्थित याचकों का अपार दुःख देते हैं । प्रतीत होता है कि उनके पास अपशब्द के सिवाय दूसरा कोई शब्द है ही नहीं इसलिये वे अपशब्दों को ही प्रदान करते हैं । वह मुख बहुत भयकर प्रतीत होता है जिसमें भौंहे तड़ी हो जिमसे गाली शब्दों की धारा निकलती रहती हो । जिसमें गव और अनादरभाव नाचते हों वह मुख अत्यन्त भयकर ही होगा । उस मुख का आकलन करते ही हम को रोमाञ्च होने लगता है उस मुख को मैं देखना तक नहीं चाहता । कस्यचिदाख्यकस्य में उस घनिक का नाम तक लेना नहीं चाहता । पुण्यात्मार्षों का नाम लेने से पुण्य प्राप्त होगा, पापियों का नाम लेने से पाप ही तो प्राप्त होगा । इसलिये मैं उनका नाम नहीं

एक मांगने का प्रसंग नहीं था। इस श्लोक में श्री वैदिक स्वामी जी श्री रघुनाथ भगवान से विनय करते हैं कि परस्व और सौलभ्य के निधि प्राप्त रक्षा करने के लिये सदा उद्यत करते हैं, ऐसी स्थिति में क्षुद्र प्रभुर्षी के यहाँ जाकर उनके समस्त नानाप्रकार की ध्यय प्रार्थना करने में मुझे बहुत सकीच होता है, जिह्वा कुण्ठित हो जाती है, इस बात को आप जानते ही हैं। इसलिये प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा करें कि यदि मुझे कुछ प्रार्थना करनी पड़े तो आपके सन्निधि में ही करें।

हे रङ्गनाथ ! तनुमृतानेकाञ्जलिर्निर्करे निर्व्याजराधसहे कल्याणात्मनि कमलाकाशे प्रसुप्ते स्थिति धवसेपियु स्वामिन् पाहि वयस्व कृपल बेहि प्री मावयेत्यालापान् प्रलपितु मे विह्वा विह्वेति । हे श्री रङ्गनाथ भगवान् ! आप में दो विशेषतायें विद्यमान हैं—(१) परस्व और (२) सौलभ्य । आप सब से सब तरह से बड़े हैं इसलिये आप में सर्वस्मात् परस्व माना जाता है । सब से बड़े होते हुए भी आप अत्यन्त सुलभ भी हैं । आप में परस्व और सौलभ्य विद्यमान होने के कारण ही आपसे अगत का कल्याण होता रहता है । यदि आप केवल बड़े होते सुलभ नहीं होते जीवों को आपका आश्रय लेना ही कठिन हो जाता कल्याण होना तो असम्भावित ही था । यदि आप केवल सुलभ होते सर्वश्रेष्ठ नहीं होते तो शक्ति आदि गुणों की म्यूनता के कारण जगत् का कल्याण सिद्ध नहीं होता । स्वर्णमय होने से श्रेष्ठ होने पर भी सुमेरु पर्वत कुलभ होने से जीवी का अनुपकारक है, कंकड़ और पत्थर इत्यादि सुलभ होने पर भी महत्त्व न होने के कारण निरर्थक रह जाते हैं । आप में परस्व और सौलभ्य दोनों विद्यमान हैं । सौलभ्य होने से जीव अनायास आपका आश्रय लेते हैं । आप में अपार प्रभाव होने से जीवों की रक्षा भी तत्काल सम्भव हो जाती है ।

आप सुलभ इनने हैं कि तनुमृतानेकाञ्जलिर्निर्करे कोई प्राणी यदि आपके समक्ष एकबार भी हाथ जोड़ दे तो पर उनके लिये

किंकर अर्थात् सेवक बन जाते हैं। उनके सर्वविध मनोरथों को पूर्ण करते हुए सदा उनको प्रसन्न करने के लिये उद्यत रहते हैं। अञ्जलि वाचनातो सरल कार्य है, तदर्थ आप यदि उनकी सेवकाई करते हैं तो इसे सौलभ्य की पराकाष्ठा ही समझना चाहिये। एकबार अञ्जलिबन्ध ही आपको प्रसन्न करने के लिये पर्याप्त है, यदि अनेक बार अञ्जलि वाधी जाये, वह आपको भारस्वरूप प्रतीत होता है। इसलिये तो अभयमुद्रा के द्वारा एकबार की गई अञ्जलि के लिये अभय देते हुए अनेक बार की जानेवाली अञ्जलि को मना कर रहे हैं। उस समय आपकी अभयमुद्रा निषेधसूचक मुद्रा के रूप में परिणत हो जाती है। एक अञ्जलि के लिये भी किंकर बनकर आप अपार सौलभ्य को व्यक्त कर रहे हैं। आपका सौलभ्य दमरे प्रकार से भी व्यक्त होता है।

तनुभृता निर्वाजसर्वसहे आपका आश्रय लेने वाले सब तरह के प्राणियों के सर्वविध अपराधों को भी आप क्षमा कर देते हैं। माप जो अपनी स्वाभाविक कृपा से सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं उस पर दृष्टिपात करने पर प्रतीत होता है कि भक्ति और शरणागति इत्यादि साधन भी उसके लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं। आप कृपा करके उन्हें निमित्त बनाकर क्षमा करते हैं। परन्तु विचारने से यही सिद्ध होता है कि ये उन भयकर अपराधों को क्षमा करने में पर्याप्त साधन नहीं हैं आपको अपराधों को क्षमा करने में सहज रुचि है इसलिये आप क्षमा करते हैं। इन साधनों को जो आप निमित्त बनाते हैं उनमें यही रहस्य है कि आपने वैषम्य और निर्दयत्व इत्यादि दोषों से बचने के लिये ऐसी व्यवस्था की है यह आपकी लीला है। आप सहज दया से निर्द्वेष ही सर्व अपराधों को क्षमा करने वाले हैं यह पक्की बात है। इससे भी आपका परम सौलभ्य प्रमाणित होता है।

आप परम सुलभ हैं, इतना ही नहीं, आपमें परत्व अर्थात् सर्व प्रकार से बहृष्ण भी है। आपका बहृष्ण इसी में है कि आप

कल्याणात्मनि परममगलस्वरूप है। आपसे जगत का कल्याण ही हो सकता है, कभी प्रकल्याण ही ही नहीं सकता किंच कल्याणात्मनि आप ज्ञानानन्द स्वरूप हैं। आपमें आदर और बाहर आनन्द ही आनन्द भरा है। जिस प्रकार मिथी में आर और बाहर और चारों तरफ मधुर रस ही व्याप्त रहता है उसी प्रकार आप में सब आनन्द व्याप्त रहता है। आनन्दमय आपके स्वरूप का वडप्यन सर्वोपरि है। किंच कल्याणात्मनि जिस प्रकार आपका स्वरूप सर्वोत्तम है उसी प्रकार आपका दिव्य विग्रह भी परम विलक्षण है। उसमें सौन्दर्य यौवन मौकुमाय और लावण्य इत्यादि गुण भरे हैं। आपका स्वरूप परममगलकारी है परन्तु साधक उसका आरम्भ में आकलन नहीं कर सकते। आपका दिव्य विग्रह अनायास आकलन करने योग्य है तथा परम मगलकारी भी है, इसलिये उसे शुभाशय कहते हैं। ऐसा दिव्य विग्रह दूसरे किसी का नहीं होता है इससे भी आपका परस्व भलकता है।

कमलाकांते आप लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीकटाक्ष में सत्र तरह का वभन प्राप्त होता है। ब्रह्मा इत्यादि देवतागण श्री महालक्ष्मी जी की कृपादृष्टि के अवलोकन को प्राप्त करने के लिये सत्ता लालायित हैं। सबमगलनिधि कल्याणमूर्ति जगन्माता उत महालक्ष्मी जी के आप अनुस्य मनोहर गति हैं। श्रीमहालक्ष्मी जी आपको कभी छोटना नहीं चाहनी। जब आप अवतार लेते हैं तब वह भी साथ अवतार लेती हैं। सर्वकल्याणप्रदा महालक्ष्मी जी का प्रेमपात्र आप है। हमने भी आपका वडप्यन चरम सीमा तक पहुँच जाता है।

भुक्तुन्वे स्वधि स्मिते सति कल्याणमूर्ति अनुग्रहमयो जगन्माता श्रीमहालक्ष्मी जी को प्रेरणा से आप भोग और मोक्ष सब कुछ देने के लिये सदा सज्ज रहते हैं। मोक्षानन्द देने के लिये उपयुक्त परम यत्न लेजाकर उनको मोक्षमात्राज्य पर आसीन करने के लिये आप लालायित रहते हैं। इस प्रकार परस्व और सौलभ्य को सिद्ध

करने वाले सर्वविधमंगलगुणों में विभूषित आप विद्यमान रहते हैं। ऐसे आप विराजमान रहते समय में दूमरे के यहाँ जाकर कैसे उन प्रार्थनाओं को व्यक्त करूँ जिन प्रार्थनाओं को आपके सन्निधि में करना नितान्त उचित है। उनके यहाँ जाकर क्या कहना पटना है। उसे ध्यान में लाते ही हँसी आती है। उनके यहाँ जाकर क्या कहा कहना पड़ता है कि—स्वामिन् पाहि दयस्व देहि कुशल जीव प्रभो भाव्य हे स्वामी जी। मेरी रक्षा कीजिये, मुझ पर दयाभाव रखिये, मुझको आप कुशल दें, आप सँकड़ो वर्षों तक जीते रहिये, मुझे अपना आश्रित ममभित्ते, मेरी उन्नति कीजिये इत्यादि रूप से उनके समक्ष प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या ये सब प्रार्थनाएँ उनके सामने करने योग्य हैं? क्या वे यथार्थ में स्वामी हैं, क्या मैं वास्तव में उनका दाम हूँ, क्या वे रक्षा करने में समर्थ हैं। जो स्वयं अर्गक्षित है वे कैसे रक्षा कर सकते हैं, क्या उन निर्दयों में दया की भिजा मागना भूलता नहीं है? जो स्वयं अमंगलों से प्रताडित हैं वे क्या मंगल देंगे जो जन्म काल में ही मृत्यु में ग्रस्त हैं, उनसे जीवों जीवों कहना क्या परिहास नहीं है? जो नाना प्रकार की परतन्त्रता की बेडियों से जकड़े हुए हैं उन्हें प्रभो प्रभो कहना क्या अज्ञान नहीं है। उनमें यह कहना कि—आप मुझे अपनी आश्रित कोटि में ममभं—कितनी शोचनीय बात है। जिनके यहाँ जाकर इस प्रकार प्रार्थना का जाती है क्या वे इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिये तैयार हैं? नहीं, वे सुनने के लिये तैयार नहीं अवलपिषु वे बड़े गर्वीने हैं, मदोन्मत्त हैं वे सुनने के लिये तैयार नहीं किन्तु नाना प्रकार में अपमानित करने के लिये सन्नद्ध हैं।

५५ प्रलपित्तु मे जिह्वा जिह्वेति उनके यहाँ जाकर इस प्रकार प्रार्थना करना कोई अर्थ नहीं रखता, वह तो केवल एक अर्थहीन प्रलयमात्र है। उनके समक्ष इस प्रकार प्रलाप करने के लिये मेरी जिह्वा उद्यत नहीं होती, वह तो लज्जा के मारे सिकुड़ती जाती है। उससे एक शब्द निकलना भी कठिन है। यह मेरी वास्तविक स्थिति है। इसे आप जानते ही हैं। इसलिये हे श्री भगवन्, प्रार्थना है कि

यदि इस प्रकार प्रार्थना करने की आवश्यकता हो तो वह आपके समक्ष ही हो, उससे स्वरूप भा उज्ज्वल होगा ॥२८॥

(२६)

त्वयि सति रङ्गधुप शरणागतकामदुचे
निरवधिकप्रवाहकक्षणापरिणाहवति ।
परिमितदेशकालफलदान् फलवाकृतिकान्
कथमधिकुमहे विधिशिवप्रमुखानमुकान् ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने श्री रङ्गनाथ भगवान का सम्बोधित कर कहा कि मुझको दूसरों के यहाँ जाकर नाना प्रकार से प्रार्थना करने में लजा होती है, वैसी प्रार्थना आपके सन्निधि में करनी चाहिये । इस श्लोक में श्री शिक स्वामी जी श्री भगवान को संबोधित कर विनती करते हैं कि इस लोक में किसी से प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती इतना ही नहीं किन्तु श्री ब्रह्मा जी श्री शिव जी इत्यादि देवताओं से भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि सबफलप्रद आपके विराजमान रहते मुझको देवतातरा से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता ? इस प्रकार देशिक स्वामी जी इस श्लोक में अनन्यता का आदर्श उपस्थित करते हैं ।

हे रङ्गधुप ! निरवधिकप्रवाहकक्षणापरिणाहवति शरणागत कामदुचे त्वयि सति परिमितदेशकालफलदान् फलवाकृतिकान् प्रमुखान् विधिशिवप्रमुखान् कथमधिकुमहे ।

हे श्री रङ्गनाथ भगवन् ! आपमें अगणित कल्याणगुण हैं उनमें कक्षणा प्रधान है । कक्षणा से ही जीवों का उद्धार होता है । कक्षणागुण बहुत विस्तृत है आपमें सबत्र कक्षणा छाई हुई है । निरवधिकप्रवाहकक्षणापरिणाहवति आपमें कक्षणागुण अधिक मात्रा में होने के कारण वह आप में समाने नहीं पाता, वह अनेक प्रवाहों का रूप लेकर जीवों पर प्रवाहित होता है । सौशील्य धारसत्य क्षमा

उदारता मार्दव आर्जव और कृतज्ञता इत्यादि रूपों का धारण कर बन करुणा जीवों पर प्रवाहित होना रहती है। उनमें प्रवाह की ऐसी कोई अवधि नहीं कि यहाँ तक ही फँसे यहाँ न फँसे, करुणा का प्रवाह तो सब को डुबाना सर्वत्र फैलता रहता है। जिन प्रकार प्रवाह अधिक बढ़ने पर ऊँची भूमि तक इत्र जाती है, ऊँची भूमि के ऊपर भी प्रवाह बढ़ने लगता है उसी प्रकार करुणा का प्रवाह आश्रितों के उन सम्बन्धियों के ऊपर भी—जो पापात्मा होने के कारण करुणा के अयोग्य हैं अतएव ऊँची भूमि के समान है—प्रवाहित होने लगता है। श्री ब्रह्माद जी के विषय में प्रवृत्त आपकी करुणा का प्रवाह उसके अनधिकारी पिता के ऊपर भी बह गया। अतएव गात्र में कहा गया है कि श्री भगवान् अपने आश्रितों की २१ पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार पापात्म्य जीवों पर भी करुणा प्रवाह को प्रवाहित करने वाले अपार करुणामय आप हैं। ऐसे करुणामिन्धु होने के कारण ही आप शरणागत-कामदुषे शरणागतों के मन्त्रिषु मनोरथों को पूरा करते हैं।

स्वयं सति जव अपार करुणावरुणालय एव शरणागतमनोरथपूरक आप विद्यमान है तत्र मैं दूमरे देवताओं का आश्रय क्यों लूँ ? हाँ ! दूसरे देवता यदि आपमें अधिक देने वाले हों तब उनका आश्रय लेना भी एक प्रकार से उचित ठहर सकता है, किन्तु वे देवता आपमें अधिक फल देने वाले नहीं हैं।

किन्तु परिमितदेशकालफलदान वे ऐसे ही फल देते हैं जो परिमित देश में परिमित काल तक ही मिल सकते हैं। ऐसे अनिन्य फल देने वाले देवताओं का आश्रय लेने में क्या लाभ ? आप स्थायी मोक्षपद तक देने के लिये मन्त्रिषु हैं। ऐसी स्थिति में आपका छोड़कर उनका आश्रय क्यों लिया जाय।

देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला फल नश्वर क्यों होता है ? कारण यह है कि—फलदाकृतिकान् देवतागण अधिक में अधिक पश्यन् होने पर अपना सायुज्य दे सकते हैं, स्वयं जैसा मुख भोगते हैं

वैसा सुख दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। देवतागण जब तक अपने पद में रहते हैं तब तक ही आश्रितों को वसा भोग दे सकते हैं। महाप्रलय उपस्थित होने पर देवताओं को भी मरना पड़ता है, वे पदच्युत होकर नष्ट हो जाते हैं उनका शरीर फटकर नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब उनको बने रहना ही कठिन हो जाता है तब वे अपने आश्रितों को सुखभोग की गारण्टी कस दे सकते हैं ? इसलिये आश्रयदाता देवताओं के पदच्युत होते ही उनके आश्रितों को भी स्वर्ग इत्यादि भोग से हाथ धोना पड़ता है। अतएव सत्य लोक पर्यन्त सुखभोग नश्वर माना जाता है।

विधिशिवप्रमुक्तानमुक्तान् कथमधिकुमहे ऐसी स्थिति में ब्रह्मा रुद्र इत्यादि देवताओं का—ओ नश्वर फल ही दे सकते हैं—आश्रय हम क्यों लें, हम उनका उपासन क्यों करें ? इस जगत में आप एक ही नित्य तत्त्व हैं आप एक ही अविनाशी स्थायी मोक्षपद देने वाले हैं हम आपका ही आश्रय लेकर कृतकृत्य कृताय एवं धन्य बनेंगे। दूसरे देवताओं से हमारा कोई सरोकार नहीं है, यही हमारी अनन्यता है। अनन्यता में ही कल्याण है, अनन्य आश्रितों का ही आप उद्धार करते हैं ॥२६॥

(३०)

घोमित्यभ्युपगम्य रङ्गनृपते नान्योक्षितां शेषतां
 स्वातन्त्र्यादिभर्यो ध्यपोह्य महतीमाद्यामविद्यास्थितिम् ।
 नित्यासह्यविसोमभूम (ति) गुणयोर्द्यामनायासत
 सेवासपदमिद्विदेश युवयोरकान्तिकात्यतिकीम् ॥

पूव श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने प्रपन्नों को देवता-तर परित्यागपूर्वक परमकान्ती अर्थात् अनन्य बनने का आदेश उपस्थित किया। इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी मूलमन्त्र अर्थात् श्रीमदष्टाक्षर मन्त्र के अर्थका अनुप-धान करते हुए तथा मन्त्राद्य के विषय में अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए श्री रङ्गनाथ भगवान् से कैन्दूर्य प्रार्थना करते हैं।

हे इन्दिरेश रङ्गनृपते नान्योचिता शेषतामोमित्यभ्युपगम्य
हे श्री भगवन् । आप श्री महानक्ष्मी जो के परमप्रिय पति है,
अतएव आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार परात्पर होने हुए भी आप
अस्मद्दिग्यों के उद्धारार्थ परममूलभ बनकर श्री रङ्गधाम में श्री
रङ्गनाथ के रूप में विराज रहे हैं । मद्राचार्य ने कृपाकर हमको
श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र का मार्थक उपदेश दिया । मैं अष्टाक्षरमन्त्र
तीन पदों में प्रतिपादित अर्थों में अविचल निष्ठा रखना है । महा-
मन्त्र अष्टाक्षर में प्रथम पद ओकार जीव को श्री भगवान का शेष
अर्थात् शाम बतलाना है । वह इस प्रकार है कि—ओकार में अ उ म्
ऐसे तीन अक्षर हैं । एक एक अक्षर एक एक पद है । इनमें “अ”
यह प्रथम अक्षर श्री विष्णु भगवान को बतलाता है । “अ” यह
अक्षर “अव्” धातु में बना है जिसके रक्षण इत्यादि अनेक अर्थ
हैं । यहाँ पर प्रधान रक्षण अर्थ लिया जाता है । श्री विष्णु भगवान
सर्व जगत की रक्षा करने वाले हैं इतना ही नहीं, किन्तु सर्व जगत
की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय भी वे ही करने हैं । अवतीति अ
इम व्युत्पत्ति के अनुसार सर्व रक्षक श्री भगवान “अ” शब्द का अर्थ
है । “म्” का अर्थ जीवात्मा है । तत्त्वमागरसहिना में बतलाया
गया है कि “क ख ग घ ङ” ये पाँच अक्षर पञ्च महाभूतों के वाचक
हैं, “च छ ज झ ञ” ये पाँच वर्ण कर्मेन्द्रियों के वाचक हैं ।
“ट ठ ड ढ ण” इन पाँच वर्णों में पाँच तन्मात्र कहे जाते हैं,
“प” वर्ण मन को “फ” अहकार को “ब्र” अक्षर महत्त्व को “भ”
अक्षर प्रकृति को बतलाता है । “म” यह अक्षर जीवात्मा को बत-
लाता है जो प्रकृति में अत्यन्त विलक्षण है । इस निरूपण से सिद्ध
होता है कि मकार जीव वाचक है । यह मकार व्याकरणप्रक्रिया के
अनुसार “मन जाने” “मद्री हर्षे” “मसी परिमाणे” इन तीनों
धातुओं में निष्पन्न होकर ज्ञानानन्दमय एव अणुपरिमाणवाने
जीवात्मा को बतलाता है अथवा यह मकार अस्मच्छब्द में “अम्”
और “अद्” भाग का लोप होने पर “म्” ऐसा बचा हुआ रूप है ।
यह तो सर्वविदित है कि अस्मच्छब्द चेतन को बतलाता है । अम्नु ।

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि "अ" यह अक्षर जीववाचक है । "उ" यह मध्यमाक्षर एव पक्ष में लक्ष्मीवाचक है, दूसरे पक्ष में अवधारण अर्थात् निश्चय का द्योतक है । "अ" के ऊपर चतुर्थी विभक्ति लुप्त है । संस्कृत में "उ का पर्याय एव शब्द है । लुप्त विभक्ति को मिलाकर देखने पर ' अ उ म् ' में तीनों पद "आय उ म्" ऐसा बन जाते हैं उनका अर्थ यह होता है कि जीवात्मा श्री भगवान के लिये बना है । यदि कोई पदार्थ दूसरे को उपकार करने के लिये रहता हो तो उस पदार्थ को शेष कहते हैं । उससे उपकार पानेवाले को शेषी कहते हैं । अकार से सिद्ध होता है कि जीव श्री भगवान के लिये ही बना है इससे फलित होता है कि जीव किसी न किसी प्रकार से श्री भगवान का उपकार करने के लिये ही बना है दूसरों को उपकार करना जीव का प्रधान कर्तव्य नहीं है स्वयं उपकार पाना भी जीव का प्रधान उद्देश्य नहीं है । ये सब गीमा है । श्री भगवान का उपकार करना, किसी न किसी प्रकार श्री भगवान के उपयोग में आना यही जीव का प्रधान कर्तव्य है । इससे सिद्ध होता है कि जीव श्री भगवान का ही शेष है, दूसरों का नहीं । इसी शेषता को दासता कहते हैं । श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भेने श्रीमदक्षाक्षर महामन्त्र में ओकार से प्रतिपाद्य अर्थ को हृदय से स्वीकार कर लिया तथा यह निश्चय कर लिया कि मैं श्री भगवान का ही शेष हूँ, दूसरों का शेष नहीं हूँ, आज से मैं श्री भगवान को सुख पहुँचाने के लिये ही काम करूँगा, दूसरों को सुख पहुँचाने के लिये काम करना मेरे स्वरूप के विरुद्ध है । स्वयं सुख पाने के लिये स्वाध्वुद्धि से काम करना भी स्वरूपविरुद्ध ही है । इस प्रकार श्री भगवच्छेषता को स्वीकार करने से मेरे कल्याण का भाग प्राप्त हो गया है । यह निश्चित सिद्धान्त है कि—

निश्चिते परशेषत्वे शेष सम्परिपूयते ।

अनिश्चिते पुनस्तस्मिन् अन्यत् सर्वमसत्समम् ॥

अर्थात् यदि जीव निश्चय करले कि मैं श्री भगवान का दास हूँ यह निश्चय मुहूर्त प्रतिष्ठित होने पर उत्तरकाल में अर्थात् विशेषतया

भी प्राप्त की जा सकती हैं यदि जीव अपने को श्रीभगवान का दास नहीं मानता हो तो उसमें विद्यमान कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादि विशेषताये नहीं के बराबर है, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। जिस पतिव्रता स्त्री का मंगलसूत्र अत्यावश्यक है, यदि सौभाग्यचिह्न मंगलसूत्र रहे, अन्यान्य भूषण भले ही न रहे, तो भी वे भूषण उत्तरकाल में प्राप्त किये जा सकते हैं, यदि सौभाग्यचिह्न मंगलसूत्र न रहे तो वह विधवा ही मानी जायगी, वह विधवा यदि विविध भूषणों को धारण करे तो उससे उसकी निन्दा ही होगी, उसी प्रकार यदि जीव को भगवद्दासत्व निश्चय हो तो अन्यान्य कर्म ज्ञान भक्ति और वैराग्य इत्यादि विशेषतायें उत्तरकाल में प्राप्त की जा सकती हैं। यदि जीवात्मा में भगवद्दासत्व निश्चय न हो तो उसमें विद्यमान कर्म ज्ञान भक्ति वैराग्य इत्यादि विशेषताओं से कुछ भी लाभ नहीं होता प्रत्युत साधुसमाज में बदनामी ही होगी। इसलिये सर्वप्रथम जीवात्मा को अपने को श्री भगवान का स्वाभाविक दास मान लेना चाहिये। इसलिये यहाँ पर श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि हे श्री रगनाथ भगवन् ! मैं ओकारार्थ को पूर्णरूप से हृदयगम कर आपका दास बन गया हूँ, दूसरो का दास न बनूँगा।

स्वातन्त्र्यादिमर्षी महतीमाद्यामविद्यास्थिति व्यपोह्य ।

हे श्री भगवन् ! श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र में दूसरा पद जो "तम" शब्द है उसी के अर्थों को मैंने सुष्ठु प्रकार से हृदयगम कर ससार के मूलभूत अज्ञानान्धकार को सर्वदा के लिये दूर कर दिया। स्वस्वरूप को यथार्थ रीति से न समझना तथा विपरीत समझना इत्यादि अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही जीव ससार में फसा है। यह अज्ञान दो प्रकार का है (१) अहंकार (२) ममकार। अहंकार दो प्रकार का है (१) अपने को देह आदि के रूप में समझना अर्थात् देह आदि को ही "मैं" ऐसा मान लेना और (२) अपने को स्वतन्त्र मानना। यह वस्तु मेरी है, ऐसा समझना ममकार है। इस अहंकार और ममकार के कारण ही जीव ने ससार को अपने ऊपर ले रखा है, कभी उतारना नहीं चाहता।

इनमें देहात्मभ्रमरूपी अहंकार, अहंकार में मकाराद्य को हृदयगम करने से दूर हो गया, क्योंकि मकार जीबीस प्रकार के प्रकृतितत्त्वों से विसंज्ञाण जीवात्मा को बतताता है इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा देह इत्यादि प्राकृत पदार्थों से परे है । मैं प्रकृति और प्राकृत पदार्थों से सर्वथा भिन्न हूँ ऐसा समझने से देहात्मभ्रमरूपी अहंकार नष्ट हो जाता है । स्वतन्त्रात्मभ्रमरूपी अहंकार तथा ममकार ये दोनों भ्रम 'नम' शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझने पर दूर हो जाते हैं । 'नम' शब्द का अर्थ इस प्रकार है । "नम" शब्द में 'न' म' ऐसे दो पद हैं । इन पदों का यह अर्थ होता है कि 'मैं मेरा निर्वाहिक नहीं हूँ' अथवा "भुम्हको स्वतन्त्रता नहीं है" । इस अर्थ का अनुसन्धान करने पर स्वतन्त्रात्मभ्रम नष्ट हो जाता है । क्योंकि श्री भगवान् ही सर्वनिर्वाहिक एवं परमस्वतन्त्र हैं जीवात्मा उनका परतन्त्र है । "नम" शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है वह यह है कि 'मेरा कुछ भी नहीं है' । इससे ममकार नष्ट हो जाता है । सभी पदार्थ श्री भगवान् के हैं, श्री भगवान् ही सब के स्वामी हैं उन्होंने कमपलस्वरूप जीवों को कुछ काल तक के लिये कुछ पदार्थ दे रखे हैं जब चाहे तब उठा ले सकते हैं । ऐसी स्थिति में धरोहर के रूप में कुछ काल तक के लिये ईश्वर के द्वारा दिये गये पदार्थों में ममत्व भावना रखना भूलेंता नहीं तो और क्या है । इन प्रकार 'नम' शब्द के अर्थ को बारम्बार मनन करने पर अहंकार और ममकार इत्यादि समस्त अविद्या अर्थान् अज्ञान नष्ट हो जाता है जो अज्ञान का मूल कारण बनकर अज्ञानादि काल से अनुवृत्त है जिसका नाश अब तक नहीं हो सका उस महती अविद्यामयी दुःस्थिति को भी हे श्री रमनाथ भगवन् ! मैंने नम शब्दाद्य के अनुसन्धान से नष्ट कर दिया । मैंने श्रीभगवद्वाचता को स्वीकार किया तथा अज्ञानाद्य कार को नष्ट किया । यह सब कुछ हुआ किन्तु एक मनोरथ शेष रह गया है प्रार्थना है उसे भी प्राप्त पूर्ण करदें । वह मनोरथ "नारायणाय" इस शब्द के अर्थ का अनुसन्धान करने से उचित हुआ है । वह यह है कि—

हे इन्दिरेश नित्यासख्यविसीमभूम (ति) गुणघोर्धुवयोरैकान्ति-
 कात्यन्तिकीं सेवासपदमनायासतो यायाम् हे लक्ष्मीपते । मैं आप दोनो
 दिव्यदम्पतियो के सन्निधि में सेवा करना चाहता हूँ सेवा ही मेरे
 लिये संपत्ति है, कँड्कुर्य ही मेरा साम्राज्य है । मैं अपनी संपत्ति को
 प्राप्त करना चाहता हूँ । आप दोनो के सन्निधि में कँड्कुर्य बड़े
 सोभास्य से मिलता है आप दोनो मेरे लिये स्वभावतः स्वामी हैं,
 आप दोनो स्वरूप रूप गुण विभूति धाम और लीला की दृष्टि से
 सर्वश्रेष्ठ हैं आपका स्वरूप नित्य निर्दोष सर्वकल्याणनिधि सकल
 विलक्षण एव अनन्त जानानन्दमय है आप का रूप सर्वभूषणभूषित
 तथा सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य और यौवन इत्यादि गुणो मे अलंकृत
 है, आपके कल्याणगुण नित्य है, अगणित हैं तथा सीमारहित है,
 आपको लीलाविभूति यह प्रकृतिमण्डल तथा भोगविभूति परमपद
 ये दोनो ही नित्य हैं, अगणित पदार्थों से परिपूर्ण हैं, लीलाविभूति
 नीचे तथा भोगविभूति ऊपर सीमा से रहित है, आपकी लीलायें
 दिचित्र एव अनन्त हैं । ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण आप दोनो के
 दरवार में कौन कँड्कुर्य करना नहीं चाहेगा ? मैं हृदय से सेवा करना
 चाहता हूँ । वह सेवा भी ऐसी होनी चाहिये ऐकान्तिक एव आत्य-
 न्तिक हो । भाव यह है कि आप दोनो की ही सेवा करनी पड़े, दूसरे
 की सेवा करनी न पड़े, सेवा के लिये ही सेवा करना चाहिये, दूसरे
 किसी फल को प्राप्त करने को इच्छा से सेवा न करना चाहिये । सेवा
 स्वयं फल बन जाना चाहिये । यह सेवा सदा होती रहे कभी उसका
 विच्छेद न हो । इस प्रकार सर्वदेश सर्वकाल एव सर्वावस्थाओं में उचित
 सर्वविध सेवा का स्वयं प्रयोजन बुद्धि से करता रहूँ, यह सेवा अनायास
 प्राप्त हो तदर्थ हे भगवन्, आप कृपा करें । श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र
 में चतुर्थ्यन्त नारायण शब्द का अर्थ यही तो है कि मैं नित्य अग-
 णित और सीमारहित गुण और विभूतियों से अलंकृत श्रीमन्नारायण
 भगवान के लिये कँड्कुर्य करता हूँ । चतुर्थ्यन्त नारायण पद के अर्थ
 को हृदयगम कर मैं कँड्कुर्य करने के लिये मनोरथ कर रहा हूँ
 विश्वास है कि आप दयानिधि इस मनोरथ को भी पूर्ण कर देंगे ॥३०

आचार्यात्रिङ्गधुय इयसमधिगमे लब्धसस तदास्वे
 विविलिष्टाश्लिष्टपूर्वोत्तरदुरितभर यापितारब्धवेहृष ।
 नीत स्वक्स्वया वा निरवधिकदयोद्भूतबोधविरूप
 त्वद्भोगकस्वभोग दयितमनुचर त्वत्कृते मां कुर्वन् ॥

पूर्व श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी ने श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र
 के धर्म के अनुसंधान से उद्भूत अध्मवसायों को व्यक्त करते हुए
 श्री रङ्गनाथ भगवान से कर्कुर्य प्राप्त करने की प्रार्थना की थी ।
 इस श्लोक में श्री देशिक स्वामी जी श्री भगवान से प्रकारान्तर में
 फलप्रार्थना ही करते हैं ।

हे रङ्गधुय ! आचार्याद् इयसमधिगमे लब्धससत् हे श्रीरङ्गनाथ
 भगवन् ! मैं भनादिकाल से वायुवेग में फसे हुए पत्र की तरह कर्म
 प्रवाह में फँसकर ससार में नानाविध यातनायें भोगता रहा ।
 आपने ही अनुकूल समय पाकर भद्रैतुकी कृपा से मुझको मदाचार्य से
 मिलाया । आचार्य सम्बन्ध के नाद मेरे जीवन में भारी परि-
 वर्तन हुआ । आचार्यसदुपदेश पाकर मुझ सुघरे हुए ने उनको कृपा से
 उस महामन्त्र इयमन्त्र को प्राप्त किया जिसका एकबार उच्चारण से
 जीव ससारसमुद्र को पार कर जाता है तथा जिसको एकबार
 श्री भगवान के सन्निधि में सुनने पर जीव कृतकृत्य ही जाता है
 आये जीव का कुछ कर्तव्य बोध नहीं रहता । एवविधमहिमसंपन्न
 इयमन्त्र को सदाचार्य से प्राप्त कर जब मैं ने उनकी प्रेरणा से
 आपके सन्निधि में शरणागति की तभी मैं ने मत्ता पायो, तब तब
 से अमरत्व अर्थात् विनष्टप्राय था, श्रीभगवत्प्राप्तिरूप महाफल को
 प्राप्त करने का सर्वथा अनधिकारी था । इयमन्त्र में शरणागति हो
 जाने पर मैं उत्तम ने उत्तम मोक्षपद को प्राप्त करने के लिये
 सुयोग्य अधिकारी निम्न हो गया है यह आपकी दया का फल है ।

तदास्वे विविलिष्टाश्लिष्टपूर्वोत्तरदुरितभर हे श्री भगवन् ।
 मैंने इयमन्त्र का उच्चारण कर आपके सन्निधि में ॥ १ ॥

अब आपने अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे ऊपर अपार अनुग्रह किया ।
 आपने मेरे कर्मबन्धनों को तोड़ डाला । मैंने अब तक जितने
 कर्म किये हैं वे दो प्रकार के हैं । उनमें कई पुण्य हैं जिनका फल
 स्वर्ग इत्यादि लोको में जाकर भोगना पड़ेगा । उनमें कई पाप हैं
 जिनका फल नरक इत्यादि में भोगना पड़ेगा । वे पुण्य भी भग-
 वत्प्राप्ति के प्रतिबन्धक होने में एक तरह से पाप ही हैं । जिस
 प्रकार मोने की जजोर तथा लोहे की जजोर ये दोनों परस्पर में
 अन्तर होने पर भी समान रूप से गति की प्रतिबन्धक होती हैं,
 अणुय दोनों तोड़ने योग्य हैं उसी प्रकार पुण्य और पाप
 में अन्तर होने पर भी दोनों समान रूप से भगवत्प्राप्ति में
 बाधक बनते हैं । पाप नरक आदि के भोग में फनाकर भगवत्प्राप्ति
 को रोक देता है, पुण्य स्वर्ग आदि के भोग में फनाकर भगवत्प्राप्ति
 को रोक देता है, अतएव ये दोनों नष्ट करने योग्य हैं । अब तक
 किये गये मेरे पुण्य पाप दो श्रेणियों में विभक्त हैं, उनमें कई प्रारब्ध
 कहलाते हैं जो इस जन्म में फल देने लगे हैं । कई संचित कहलाते
 हैं जो अब तक फल नहीं दे पाये हैं, किन्तु आगे अवश्य फल देंगे ।
 उनमें जितने संचित पुण्य पाप हैं, उन सबको आपने शरणागति
 मपत्र होते क्षण में ही नष्ट कर दिया, वे मुझको कभी फल नहीं भुगा
 सकते । प्रारब्ध कर्मों में जितने अज्ञ की मैंने चाहा उतने अज्ञ को
 आपने गृहने दिया और शेष सब को नष्ट कर दिया । भाव यह है
 कि शरणागति मपत्र होते ही आप शरणागत को मोक्षपद में पहुँचाने
 के लिये अदम्य स्वरा करने लगते हैं । शरणागत चाहता है कि जब
 तक यह शरीर रहें तब तक मैं इस लीलाविभूति में रहकर मिद्धान्त-
 प्रचार और अर्चविताग्नेवा इत्यादि करता रहूँ, तदर्थ कुछ प्रारब्धश
 भी बना रहे क्योंकि बिना प्रारब्ध के यह शरीर रह ही नहीं
 सक्ता । शरणागत ही इस प्रकार तो इच्छा को देखकर आप दयानु
 उतने ही प्रारब्ध को गृहने देते हैं जितने में यह शरीर जीवित
 रह सकता है । अवशिष्ट प्रारब्ध को आप नष्ट कर देते हैं । इस
 प्रकार आपने मेरे मरण संचित और प्रारब्ध शेष तो भी उसी

समय नष्ट कर दिया जब शरणागति संपन्न हुई है । आपने पूर्वाजित पुण्य पापों को नष्ट किया इतनी ही बात नहीं, किंतु आपने आगामी प्रामादिक पापों के विषय में यह व्यवस्था की कि वे भूल से होने वाले प्रामादिक पाप शरणागत को छुएँ नहीं । जब उनका स्पष्ट ही नहीं होता तब फलभीम कैसे हो सकता है । इस प्रकार आपने कई पुण्य पापों को नष्ट कर दिया के स्पष्ट तर्क को रोक कर मुझ पर महान् उपकार किया । इसने यत्न होता है कि शरणागतों में आपका कितना प्रेम है ।

यापितारब्धबेहम् विदवास है हे श्री भगवन् । आप प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर का निर्वाह करावगे, प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले सुख दुःख दोनों मुझे अभीष्ट है उनमें सुखानुभव से इन्द्रिया प्रसन्न होकर आपकी सेवा में लगेगी दुःखानुभव से विघ्न होता हुआ मन ससार से विरक्त तथा श्री भगवत्प्राप्ति में उत्कण्ठित होगा । इस प्रकार दोनों में लाभ ही है । इस प्रकार भोग भोगने के बाद जब यह शरीर छूट जायेगा प्रार्थना है कि तब आप कृपया यह व्यवस्था कर कि—

त्वत्कस्वप्ना वा नीतम् जब शरीर त्याग हीते ही वाग् इत्यादि दसा इन्द्रियाँ मन में लीन होती है अनन्तर क्षण में मन में एक स्मृति होती है उस अन्तिम स्मृति में आप स्वयं पधारकर उस स्मृति को अपने विषय में बनाल । आपके विषय में अन्तिम स्मृति होने के बाद दश इन्द्रियों से युक्त मन प्राण में वह प्राण जीव में वह जीव पञ्चभूतसूक्ष्मो म इन सब से समेत जीव आप अर्थात्मी में विश्रान्ति पाने के लिये ध्यान मिल जाता है, उस समय आप पूर्ण विश्रान्तिसुख देकर उसे अनुगृहीत कर । इस प्रकार मरने वाले सभी जीवों को आप में विश्रान्ति लेनी पड़ती है । यहाँ तक की व्यवस्था सब के लिए एक रूप है । आगे नाडियों के द्वारा निकलने में अन्तर पड़ता है । गात्र कहता है कि उस समय आप कृपया मुमुक्षु साधकों के लिये सुषुम्ना नाडी के द्वार को प्रकाशित कर सुषुम्ना नाडी से मुमुक्षुओं को ल जाते हैं । प्रार्थना है कि आप मुझे भी वधे

ही ले जायें । आप सुपुत्रा नाडी के द्वारा मुमुक्षुओं को न्यूनिकरण पकड़ा कर आगे अचिरादिमार्ग में "अचिस्" "अहम्" "शुक्लपक्ष" "उत्तरायण" "सवत्सर" "वायु" "सूर्य" "चन्द्र" "विश्वरूप अमानव" और उनके सहायक "वरुण" "इन्द्र" एवं "प्रजापति" ये देवता गौणरूप में तथा आप प्रधान रूप से उन ७ मीमांशों में विलक्षण भोग भुगते हुए मुझे ले जायें । ब्रह्माण्ड एवं मत्त आवरणों का भेदन कर मुझे विरजा नदी में नहलाकर आप मेरी वामनाओं को मिटा दें । विरजा नदी के उन पार अमानव के करस्पर्श ने मुझे शुद्ध बनाकर राजोपचार के साथ आप मुझे परमपद ले जायें यह प्रार्थना है ।

निरवधिकदयोद्भूतबोधदिरूपम् हे श्री भगवन् । प्रार्थना है कि आप परमपद में अपने दिव्यसन्निधि में मुझे लेजाकर अपनी अपार कृपा से मेरे उम स्वरूप को विकसित करदें जो ससार में निरोहित था जिसका विकास होने पर जीव एक तरह से श्री भगवान का सम बन जाता है । जैसे परमात्मा में अपहृतपाप्मत्व इत्यादि आठ गुण हैं, वैसे ही जीवात्मा में भी वे आठ गुण हैं किंतु वे समारदशा में तिरोहित रहते हैं, मोक्ष में ही आविर्भूत होते हैं । हे श्री भगवन् । मेरे छिपे हुए रूप को आप विकसित करदें, ससार में मेरा ज्ञान अत्यन्त सकुचित रहता है, उम ज्ञान को आप ऐसा विकसित करदें कि वह विभु बनकर सर्व पदार्थों का मदा माक्षाकार करता रहे, ससार में कर्मफलस्वरूप ज्ञान कई पदार्थों को प्रतिकूल ग्रहण कर दुःखरूप बन जाता है, आप मोक्षदशा में कर्म न रहने के कारण मेरे ज्ञान को ऐसा विकसित करदें कि वह सभी पदार्थों को अनुकूल रूप में ग्रहण करता हुआ मदा आनन्दरूप बन जाय । हे श्री भगवन् । मोक्षदशा में आप मेरे मकल्प को ऐसा प्रबल बना दें जिसमें मकल्प करते ही मनोरथ सिद्ध हो जायें । इस प्रकार आप मेरे स्वरूप को विकसित कर मुझे मायुज्यपद पर बैठा दें । यह कार्य आपकी अपार दया से ही मपन्न हो सकता है ।

स्वद्वोगकस्वभोगम् हे श्री भगवत् । मे यह चाहता हूँ कि मोक्षपद मे पहुँचने पर चेतन होने के कारण मुझे आनन्दानुभव प्राप्त होगा, उसका भान मुझको होता रहेगा वह आनन्द मुझे स्वतंत्र रूप से न मिले । आपके ध्यान में ही मुझे आनन्द मिल, आपको आनन्दित करते रहने में ही मुझे ध्यान मिले । आपको ध्यानित करके आपके हृदय को देखकर हर्षित होना ही मुझे अभीष्ट है । इस प्रकार मैं त्वत्सुखसुखी बन जाऊँ अर्थात् आपके सुख में ही अपना सुख मानने वाला बन जाऊँ, स्वाथ बुद्धि से स्वतंत्र रूप से कुछ भी सुख मुझे भागना न पड़े । एषो आप व्यवस्था करके मेरे स्वरूप की रक्षा कर ।

दयितमनुधर त्वत्कृते मां कुरुष्व आप मुझे परम प्रिय सेवक बनाइये आप जहाँ जहाँ जायें जिस जिस लोक में जाय वहाँ सवत्र आपने साथ जाकर मैं आपकी सेवा करूँ, आप आगे आगे चले मैं पास पीछे पीछे चलता हुआ सवविध सेवा करूँ । प्रार्थना है कि ऐसा आप मुझे अपने लिये बना लीजियेगा । मैं आपके लिये ही सब कुछ करना चाहता हूँ अपने लिये कुछ भी नहीं । मैं विशुद्ध परापरकर्मह्यानिष्ठ बनना चाहता हूँ स्वार्थकर्म को फटी नजर से भी देखना नहीं चाहता । यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है । आचार्यसम्बन्ध से लेकर इतना सब कुछ करने वाले आप इस अन्तिम निर्दुष्ट मनोरथ को पूर्ण करी ऐसा मुझे विश्वास है ॥३१॥

(३२)

विधान रङ्गशादधिगतवती वेङ्कटकवे
स्फुरद्वर्ण वक्त्रे परिकलयतां यासतिलकम् ।
इहामुत्राप्येष प्रणतजनचित्तामणिरि
स्वपयङ्गे सेवां दिशति फणियङ्गुरसिक ॥

इति श्री कवितार्किकसहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद् वेङ्कटमायस्य
वेदांताचार्यस्य कृतिषु यासतिलक संपूणम् ।

श्री देशिक स्वामी जी पूर्व श्लोक में फल प्रार्थना का वर्णन कर इस श्लोक में इस न्यासतिलक ग्रन्थ का अनुसन्धान करने वाले महानुभावों को मिलने वाले महाफल को दृष्टान्तपूर्वक वर्णन करते हुए इस ग्रन्थ का उपमहार करते हैं ।

यहाँ विवक्षित दृष्टान्त यह है कि लोक में रङ्गमञ्च में आकर नाटक खेलनेवालों के स्वामी जो सूत्रधार हैं वे दूसरों को वश में लाने में काम आने वाले नानाविध तिलकों को बनाने की विधि जानते हैं । किस मूलिका से कौन तिलक बनाये जाते हैं, उसको बनाने में कौन कौन द्रव्य किस मात्रा में लिये जाते हैं, किस तिलक का धारण करने पर कौन वश होता है, किम तिलक को बनाने की विधि कौन सी है । इत्यादि बातों को वे अच्छी तरह से जानते हैं । रङ्गमञ्च के सूत्रधार में उस विधि को जानकर यदि वैसा तिलक बनाकर मुख पर धारण करे, अथवा उनसे उम तिलकद्रव्य को लेकर दूसरे कोई अपने ललाट में धारण करे । उन मंत्र को महाराज तक के महापुरुष वश हो जाते हैं और वे उन मंत्र महाराज इत्यादि महापुरुषों के अन्तरङ्ग सेवक बनकर मुख में जीवन यापन करने हैं । यह दृष्टान्त इस श्लोक में अभिप्रेत है ।

रङ्गशास्त्रिधानमधिगतवतो वेङ्कटकवे. श्री देशिक स्वामी जी कहते हैं कि मैं वेङ्कटनाथ नामक कवि हूँ । जिस प्रकार कोई विद्वान् रङ्गमञ्च के स्वामी सूत्रधार से दूसरों के वश में करने के लिये तिलक बनाने की विधि सीख लेते हैं, वैसे ही मुझ वेङ्कटनाथ कवि ने भी जगत्सूत्रधार श्री रङ्गनाथ भगवान् से इस न्यासतिलक को बनाने की विधि को सीख लिया था । यह ग्रन्थ न्यासतिलक इसलिये कहा जाता है कि यह ग्रन्थ न्यासविद्या अर्थात् शरणागति का प्रतिपादक है, तथा उम तिलक के ममान महापुरुष श्री भगवान् को भी वश में लाने वाला है । यह ग्रन्थ शरणागतिप्रतिपादक ग्रन्थों में तिलक के ममान है इसलिये न्यासतिलक कहलाता है । अस्तु ।

वेङ्कटकवे वक्ष्णे स्फुरद्वर्णं न्यासतिलकं वक्ष्णे परिकल्पयताम्
जिम् प्रकार तिलक बनाने की विधि को सीख कर विद्वान् उस

तिलक को अपने मुख पर अर्थात् ललाट में धारण करते हैं ललाट में धारण करने पर उस तिलक का वण अर्थात् रंग चमकता रहता है उसी प्रकार मैं भी श्रीरङ्गनाथ से इस न्यासतिलक बनाने की विधि को सीखकर उस न्यासतिलक को मुख में धारण करता हूँ अर्थात् इस न्यासतिलक ग्रन्थ को मुख से उच्चारण करता हूँ उस समय इस न्यासतिलक ग्रन्थ का प्रत्येक वण अर्थात् अक्षर प्रस्फुरित होता रहता है । भाव यह है कि इस न्यासतिलक ग्रन्थ का निर्माण करने वाला वास्तव में श्री रंगनाथ भगवान् है, उनके सकल्प से ही यह ग्रन्थ मेरे मुख को सुशोभित करता हुआ मेरे मुख से निकल रहा है । जिस प्रकार उस विद्वान् से तिलकद्रव्य को लेकर अग्र्यान्वय लोग भी ललाट में धारण कर सकते हैं उसी प्रकार जो महानुभाव मुझ से इस न्यासतिलक ग्रन्थ को सीखकर अपने मुख में धारण करते हैं अर्थात् इस न्यासतिलक ग्रन्थ को श्री रंगनाथ भगवान् के सन्निधि में सुनाते हैं उनकी जो महाफल मिलता है उसका वणन किया जाता है ।

प्रणतजनचिन्तामणिगिरि कण्ठपयङ्कुरसिक एष इहामुत्रापि स्वपयङ्के सेवां विरसि जिस प्रकार उस तिलक को ललाट में धारण करने वालों के राजा महाराज इत्यादि महापुरुष वंश ही जाते हैं तथा उन्हें अन्तःपुरपरिजनपद पर रख कर अपनी अन्तरंग सेवा करने की आज्ञा देते हैं वे अन्तरंग सेवा कर बभ्रवसमृद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार इस न्यासतिलक ग्रन्थ को मुख में धारण करने वालों के श्री रंगनाथ भगवान् वंश ही जाते हैं । श्री रंगनाथ भगवान् धरणागतों के सर्वविध मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं । जिस प्रकार चिन्तामणि अपने आश्रितों के मनोरथों को पूर्ण करता है उसी प्रकार धरणागतों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री रंगनाथ भगवान् चिन्तामणि पद्म के समान हैं । श्री रंगनाथ को आदिशेष रूपी पयङ्क पर विराजमान रहने में अपार आनन्द मिलता है । पर्यङ्क विद्या में यह कहा गया है कि श्री वैकुण्ठनाथ भगवान् आदि शेषरूपी पर्यङ्क पर विराजमान रहते हैं । वे वैकुण्ठनाथ भगवान्

हम ही है, इस बात को सब को जताने के लिये श्री रगनाथ भगवान् भी आदिशेपरूपी पर्यङ्क पर विराजमान रहते हैं। श्री भगवान् द्वयमन्त्र के द्वारा शरण मे आनेवालो को श्रीमहालक्ष्मी जी का समर्थन प्राप्त होने के कारण अन्त पुरपरिजन मानते है। इस प्रकार श्री रगनाथ भगवान् शरणागतो को अन्त पुरपरिजनपद पर अभिपिक्त कर भूलोक मे रहते समय उन शरणागतो को श्री रगधाम मे अपने पर्यङ्कमोप उपस्थित होकर अन्तरग सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करते है। शरीर छूटते ही उन शरणागतो को श्री वैकुण्ठधाम में लेजाकर श्री वैकुण्ठनाथ के रूप मे विराजने वाले अपने सन्निधि मे पर्यङ्क के समीप मे आकर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करते है। इस न्यासतिलक ग्रन्थ का अनुसधान करने वालो को यह महाफल प्राप्त होना है।

इस प्रकार फल का वर्णन कर श्री देशिक स्वामी जी इस ग्रन्थ को पूर्ण करते हैं ॥३२॥

इस प्रकार कविताकिकसिंह सर्वतन्त्रतन्त्रस्वतन्त्र वेकटनाथ वेदान्ताचार्य के ग्रन्थो मे न्यासतिलक सपूर्ण हुआ।

कविताकिकसिंहाय कल्याणगुणशालिने ।

श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नम ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नम ।

